

वक्तव्य

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा बिहार की विभूतियों में थे। अपनी विद्वत्ता के कारण तो वे भारत-विख्यात थे ही। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कौरे सूचीपत्र-पण्डित नहीं थे, जो दुर्भाग्यवश इधर अनेकों संस्कृत के परम्परागत पद्धति के विद्वान् पण्डित बन गये हैं। वे सभी बातों को तर्क की कसौटी पर जाँचा करते थे; अन्य-विश्वात के दल पर किसी चीज को ग्रहण नहीं करते थे। उनकी तर्कशक्ति विलक्षण थी। उनमें ऐसी प्रतिभा थी कि भारतीय पुरातत्त्व के महास्वी विद्वान् स्वर्गीय श्री काशीप्रसाद जायसवाल प्रायः कहा करते थे कि शर्माजी कपिल और कणाद की श्रेणी के विचारक हैं। उनके अकास-कालकबलित हो जाने से विद्वत्समाज और विद्वत्तामान की जो हानि हुई है, उसका अंदाज वे ही कर सकते हैं जिन्हें श्रद्धेय शर्माजी के सम्पर्क में आने या उनके लेखों और ग्रन्थों को देखने का सुयोग मिला था।

संस्कृत और हिन्दी में उनकी जितनी रचनाएँ सुलभ हैं, सबको प्रकाशित करने का निरवध विद्या-संस्कार ने किया है। उनकी संस्कृत-रचनाएँ 'मिथिला-संस्कृत-प्रतिष्ठान' द्वारा प्रकाशित कराई जा रही हैं और उनकी हिन्दी-रचनाओं के प्रकाशन का भार 'बिहार-राष्ट्र-भाना-परिषद्' को सौंपा गया है। उनकी एक पुस्तक 'यूरोपीय दर्शन' इसी परिषद् से प्रकाशित हो चुकी है। प्रस्तुत पुस्तक उनके कई लेखों का संग्रह है।

विद्वद्भर शर्माजी के जिन निबन्धों को इस पुस्तक में प्रकाशित किया जा रहा है, य बहुत परिश्रम से खोज करने पर प्राप्त हुए हैं। उनके संग्रह का श्रेय बिहार-संस्कार के जन-सम्पर्क-विभाग के उपनिदेशक और इस परिषद् के अग्र्यतम सदस्य श्री उमानाथ को है। उनके द्वारा संगृहीत निबन्धों के अतिरिक्त कुछ और भी स्फुट निबन्ध मिल गये हैं जो इस पुस्तक के अन्त में (परिशिष्ट में) दे दिये गये हैं। इन स्फुट लेखों की प्राप्ति में स्वर्गीय शर्माजी के सुपुत्र प्रो० नलिनविलोचन शर्मा और शिष्य पण्डित केदार नाथ शर्मा सारस्वत (सुप्रभातम्-संपादक) से सहायता मिली है। इसके लिए परिषद् उन्हें धन्यवाद देती है।

निबन्धों के मौलिक रूप की रक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं किया गया है। ये कितने महत्त्वपूर्ण और सारगर्भ हैं, यह तो पढ़ने पर ही स्पष्ट हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी में ये अपने ढंग के सर्वथा मौलिक और अनूठे निबन्ध हैं।

उनके अनुशीलन से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान के व्यापक क्षय का फलदायित्व ही कोई अंश था, जिसका संस्पर्श शर्माजी की प्रभविष्णु लेखनी ने नहीं किया था। इनमें से अधिकांश निबन्ध हिन्दी के उच्चदार्शनिक विचारधियों तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।

आज से प्रायः पचास वर्ष पूर्व, हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मुद्रतिष्ठित करने के लिये, जिन विद्वानों ने सक्रिय प्रयास किये थे, उनमें शर्माजी का स्थान अत्यन्त प्रमुख था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के युग के बाद, पंडित गोविन्द नारायण मिश्र, श्री बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महाश्वर प्रसाद त्रिवेदी प्रभृति साहित्य मनीषियों के साथ-साथ, शर्माजी ने भी, राष्ट्रवाणी हिन्दी को स्वर्णिम एवं सुविकसित करने के लिए, हिन्दी भाषा-साहित्य की महत्त्वपूर्ण सेवाएँ की थी। देशवासियों द्वारा हिन्दी की उम्मेदों को ओर संकेत करते हुए, शर्माजी ने लिखा था—“पचीस-तीस वर्ष पहले अंगरेजी लिख फाट जाने बाबू तथा संस्कृत के प्रबल पण्डित दोनों ही हिन्दी भाषा की ओर संकुचित दृष्टि से देखते थे। कि तु, ज. ने गुर्गों से तथा सुद, तुल गे, हरिश्चन्द्र आदि महाकवियों की अपूर्व प्रतिभा से, हिन्दी केवल भारत में ही नहीं, द्वीपान्तरों में भी माननीय हो रही है। राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही हो रही है, थोड़े दिनों में महोत्साह मारच डी भाइयों के भव्यवक धार्मिक आदि से ‘तंधीय’, ‘नन्दन’ और ‘नवाक’ में भी इसका प्रचार होगा दुर्बल नहीं बोल पड़ता।” शर्माजी के इस व्यंजक वाक्य से उनकी हिन्दी-निष्ठा के साथ-साथ शब्द-सर्जन-प्रवृत्ति का भी यथेष्ट परिचय मिलता है। उपर्युक्त वाक्य में “तंधीय”, “नन्दन” और “नवाक” शब्द क्रमशः अंगरेजी के “संधार्ड”, “नन्दन” और “न्यूशार्क” के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार, वे बहुधा अंगरेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय, संस्कृत की शब्द-प्रणिया के आधार पर, रचा करते थे। उदाहरणार्थ, अंगरेजी के “ऑस्मकोर्ड”, कैम्ब्रिज “अलेक्जेंडर” “न्यूटन” आदि शब्दों के पर्यायस्वरूप उन्होंने “उक्षप्रतर”, “काममेतु”, “अनीकचन्द्र”, “नवतन” आदि शब्दों का सर्जन किया था।

हिन्दी गद्य-शैली के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में शर्माजी ने जो सेवाएँ की थी, वे सर्वविधित हैं। किन्तु, यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि शर्मा जी हिन्दी में कविता भी करते थे। उनकी कविताओं में देशानुराग एवं भारत के अतीत गौरव के भाव बहुधा प्रस्फुटित होते थे। इस दृष्टि से, वे श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और मधुलीपारण गुप्त की कोटि में माने जा सकते हैं। उनकी “मारचो-कव” दीर्घक कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैं:—

“वाचक! विचारो तो जरा, इस देश की पहली छटा।
अब आज कैसी धिर रही, अज्ञान की काली घटा ॥
गीतम, कपिल, कणाद-से, ज्ञानी यहाँ पर हो गये।
परिपूर्ण दर्शन-शास्त्र रच, अज्ञान सबका धो गये ॥

हिन्दी भाषा की सर्वांगीण समृद्धि के लिए शर्माजी सदैव चिन्तित भीरु यत्नशील रहते थे। इस संबंध में, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, उन्होंने लिखा था—“जिस भाषा में विज्ञान, दर्शन, इतिहास, आदि के स्पष्टतन्त्र उत्तम निबन्ध नहीं, प्राचीन या वैदेशिक आकर-ग्रन्थों के अनुवाद नहीं, दो-एक उत्तम छोटे-बड़े विश्वकोष नहीं, उस भाषा को अपनी मातृभाषा कहने वाले को तो लज्जा के मारे तबतक सभ्य जगत् में मुँह नहीं दिखाना चाहिए और अपनी भाषा के विषय में श्रेष्ठ नहीं छाँटनी चाहिए, जबतक वे अपने प्रयत्नों से अपनी भाषा के इन कलकों को दूर न कर लें।”, अपने ‘हिन्दी की वर्तमान दशा’ शीर्षक निबन्ध में, शर्माजी ने, हिन्दी के साहित्य-माण्डार के अभावों को दूर करने के अभिप्राय से, एक ही ऐसे विषयों की सूचा प्रस्तुत की थी, जिनपर ग्रन्थों का लेखन और प्रकाशन उनका इष्ट था। आज भी वह सूची हमारे साहित्य-निर्माताओं के लिए, पथ-प्रदर्शिका के रूप में, उपयोगी है।

शिक्षा के माध्यम के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यवहार के आप प्रबल समर्थक थे। आज से प्रायः चार दशान्दी पूर्व, आपने इस विषय में, अपने ‘हिन्दी में उच्च शिक्षा’ शीर्षक निबन्ध में, लिखा था कि—“सभी सभ्य देशों में आज शिक्षा का प्रचार देश ही की भाषा में हो रहा है। वैदेशिक भाषा में शिक्षा का प्रचार कदाचित् भारत के ही सदृश दीन-हीन देशों में होता होगा।” इससे स्पष्ट विदित होता है कि, देशवासियों की शिक्षा के माध्यम के रूप में, अंगरेजी भाषा के बदले, देशी भाषा के व्यवहार के लिये वे कितने उत्सुक थे।

इसी प्रकार, ‘हिन्दी में विश्वकोष की अपेक्षा शीर्षक निबन्ध में, शर्माजी ने लिखा था कि—“आज प्रायः सभी सभ्य जातियों में विश्वकोष वर्तमान है। अंगरेजी में तो एक रुपये से लेकर पाँच सौ रुपये तक के विश्वकोष देखे जाते हैं। जर्मन, फ्रांसीसी आदि भाषाओं में भी ऐसा ही है। पर भारत में जहाँ कम-से-कम दस करोड़ मनुष्य हिन्दी बोलते और समझते हैं, हिन्दी में अभी एक भी विश्वकोष नहीं है।”

इन लेखों के द्वारा, शर्माजी, हिन्दी के साहित्य-निर्माताओं का ध्यान हिन्दी भाषा-साहित्य के अभावों की ओर आकृष्ट कर, उन्हें रचनात्मक कार्यक्रम का अनुसरण करने के लिये उत्प्रेरित करते रहते थे। आशा है, वर्तमान युग के साहित्यकार भी इन लेखों में यथेष्ट लाभ उठाकर, राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि में सतत होंगे।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने, पूज्यपाद शर्माजी की स्फुट रचनाओं का प्रस्तुत संग्रह प्रकाशित कर, उनका नहीं, अपना गौरव बढ़ाया है। हिन्दी भाषा-साहित्य के उद्भव और

श्रीरामावतारशर्मा-निबंधावली

Shri Ram
Palace

स्वर्गीय महामहोपाध्याय परिदत्त रामावतार शर्मा

परिचय

“भारतस्य न भा भाति, विहारो हारवर्जितः ।
रामावतारे स्वर्यति मूर्च्छितेव सरस्वती ॥”

भारत की पुण्यभूमि आदिकाल से ही दिव्य द्रष्टाओं, सिद्ध सन्तों एवं विलक्षण आद्विक विभूतियों की जन्म-भूमि के रूप में विख्यात रही है। वाल्मीकि और वेद-व्यास, कपिल और कणाद, जनक और मातृवल्क्य तथा पाणिनि और पतञ्जलि की इस विमल भूमि ने, आधुनिक काल में भी, ऐसे अनेक अद्भुत नर-रत्नों को उत्पन्न किया है, जिनकी अलौकिक ज्योति से सम्पूर्ण भूमण्डल आलोकित हुआ है। रामकृष्ण और चैतन्य, विवेकानन्द और विद्यासागर, दयानन्द और राममोहन राय, तिलक और गोखले, महायोगी अइविन्द और महर्षि रमण, तथा गाँधी और रवीन्द्रनाथ ने जैसे अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बस से, निखिल मानवता की हितसिद्धि के निमित्त, सकल प्रयास किये थे, उसी प्रकार महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा ने भी, अपने अविश्रान्त स्वाध्याय एवं अविचल ज्ञान-साधना के द्वारा, समाज के समक्ष, सरस्वती की उपासना का जो अनुपम एवं अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया था, उससे सभ्र साक्षर संसार सहज ही विन्मय-विमृग्ध हो गया था !

विलक्षण व्यक्तित्व

गर्माजी के विलक्षण व्यक्तित्व के विविध गुणों का विश्लेषण करते हुए, उनके असामयिक निधन के बाद, किसी लेखक ने लिखा था कि—“आप साहित्य में पण्डित राज जगन्नाथ के समान, व्याकरण में बालशास्त्री के समान, श्याय में गदाधर के समान, वेदान्त में शंकराचार्य के समान, धर्मशास्त्र में हारीत के समान, ज्योतिष में भृगुमणि के समान, पुरातत्त्वान्वेषण में भण्डारकर के समान, गद्य-लेखन-शैली में बाणभट्ट के समान, वाद-विवाद की तर्क-पद्धति में डाक्टर जॉर्जसन के समान, सूक्ति-बन्धन में शब्द-देव के समान, स्मरणशक्ति की प्रबलता में मेकॉले के समान, विज्ञान-महत्ता-प्रतिपादन में वेबन के समान, कविता में कालिदास के समान, वेदाध्य-तत्त्व-विवेचन में यास्क और सायणाचार्य के समान, जात्यभिमान में लोकमान्य तिलक के समान, सामाजिक कान्ति में लूथर के समान, विधवा-विवाह-समर्थन में विद्यासागर और महात्मा गाँधी के समान, पुनर्जन्म-खण्डन में चार्वाक के समान, मनस्विता में शिवाजी के समान और दयालुता में गोखले के समान थे।” अतः, आपके विलक्षण व्यक्तित्व में हृदय एवं मस्तिष्क के विविध गुणों का अतिमध्य सामंजस्य दृष्टिगत होता था। आप सर्वनाम्नी प्रतिभा के मूर्तिमन्त प्रतीक थे। समस्त भूमण्डल

के चूड़ान्त विद्वानों में आपकी गणना होती थी। आपके देदीप्यमान व्यक्तित्व से द्रष्टाओं की आभा निरन्तर प्रस्फुटित होती रहती थी; उसके सामने बड़े-बड़े विद्वान् भी संशयाहृतप्रभ हो जाते थे। आपकी अनूठी एवं चित्ताकर्षक तर्कचलियाँ बड़े-बड़े नैपथिकों तथा पुरन्धर नायकों को भी सहज ही गिल्टार कर देती थीं। आपके प्रचण्ड पाण्डित्य का लोहा समस्त शांकर समुदाय मानता था। आपको विचित्र विद्या-भारंगामिता विभिन्न विषयों के विश्वविख्यात विद्वानों को भी सहज ही तर्कित कर देनी थी। यही तो आपके विलक्षण व्यक्तित्व की विशेषता थी।

वर्तमान युग के गृहस्पति

रामजी के विशाल व्यक्तित्व के विविध तत्वों का विश्लेषण करने पर, हमें यह स्पष्ट विदित होता है कि उनके निर्मल एवं निष्कल्प हृदय में विद्यानुराग का स्थान सर्वोपरि था। उनके ज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था और उनकी विद्वत्ता अमाप। यद्यपि आप सामान्यतः संस्कृत और हिन्दी के प्रकांड विद्वान् के रूप में ही सुविराजते थे, तथापि जिन लोगों को उनके घनिष्ठ सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे यह भली भाँति जानते हैं कि संसार का कदाचिन् ही कोई ऐसा विषय होगा जिसका ज्ञान उन्हें नहीं था। आपकी स्मरण-शक्ति अत्यन्त अतीतिक थी। संस्कृत तथा अंग्रेजी के शब्दों को आपने अपने स्मृति-पट पर अंकित कर लिया था। उपनिषदों तथा ज्योतिष प्रमुख दार्शनिक ग्रन्थों को अपनी प्रचण्ड मेधाशक्ति से आपने पढ़कर लिखा था। शास्त्र-शास्त्र के अनेक ग्रन्थ भी आपके जिहास थे। इसी कारण, अध्यापन के समय, आपकी कदापि पाठ्यग्रन्थों को देखने की आवश्यकता न होती थी। यदि यह कहा जाय कि आप मजोब पुस्तकालय थे, जंगम विश्वकोश थे, मूर्तिमत्त विश्वविद्यालय थे, तो कदाचिन् मेघ-मात्र भी अतिगयोक्ति न होगी। वस्तुतः, आप वर्तमान युग के गृहस्पति थे!

मूर्तिमान् दर्शन

यद्यपि सभी विषयों के ज्ञानार्जन में रामजी की रुचि समान थी, तथापि यह निर्विवाद है कि दर्शन उनकी सर्वाधिक प्रिय विषय था। इसी कारण, देश के विभिन्न भागों के विद्वानों के अतिरिक्त, विदेशी निष्णात विद्वान् भी, विभिन्न दार्शनिक समस्याओं के विषय में, आपके आनीक प्राप्त करने के लिए सर्वत्र उद्यत रहे। आपका 'वैश्वार्थ दर्शन' मन्त्र दर्शन के रूप में विख्यात है। उसमें प्रतिभाशाली आपके अतिशय दार्शनिक विद्वानों का प्रचार भूमण्डल के प्रायः सभी मध्य देशों में हुआ है और सर्वत्र विद्वत्समाज ने उन उच्च उत्प्रेरक सिद्धान्तों का सम्मान किया है। इस अमूर्त दर्शनग्रन्थ का प्रकाशन वर्ष-प्रथम १९११-१२ ई० में कागो से हुआ था। उसके पूर्व ही, उनकी विलक्षण दार्शनिकता की स्थापना विश्वविद्यालय में हो चुका था। इसीके सम्बन्धमें, १९०० ई० में कनरगा विश्वविद्यालय ने उन्हें 'वेदान्त' के विषय में व्याख्यान देने के लिए सादर आमन्त्रित किया था। उन व्याख्यानो का भी पुस्तिकाकार प्रकाशन उन्ही समय हुआ था।

भारतीय दर्शन के सुविकास के साथ-साथ, शर्माजी ने पाश्चात्य दर्शन का भी मयेष्ट अध्ययन किया था। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में, १९०५ ई० में, आपके 'यूरोपीय दर्शन' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ था। उसके पूर्व, १९०२ ई० में, आपने पुराणों का दार्शनिक विश्लेषण करते हुए अँगरेजी में एक ग्रन्थ लिखा था, जो अप्रकाशित है। आपकी दार्शनिक विश्लेषणों की प्रशंसा करते हुए, माध्व सिद्धान्तों के एक मर्मज्ञ विद्वान् ने कहा था कि "आप स्वयं मूर्तिमान् दर्शन थे।"

संस्कृत-साहित्य-सेवा

दर्शन के अतिरिक्त, संस्कृत-साहित्य के अन्य अंगों के अभीष्ट विकास के लिए भी शर्माजी ने जनेदंबनोय सेवायें की थीं। संस्कृत में आपने अनेक ऐसे ग्रन्थों का प्रणयन किया था, जो आपन एवं अशौकिक हैं। आपकी संस्कृत कृतियों में "वाङ्मय महार्णव" नामक श्लोकवद्ध विश्वकोप सुश्रेष्ठ है। इसकी रचना १९११ ई० से १९२५ ई० तक की अवधि में हुई थी। उक्त विश्वकोप, निःसन्देह, उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह बड़े ही का विषय है कि हमारे राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की सुप्रेरणा से बिहार-राज्य-सरकार उक्त विश्वकोप के प्रकाशन के लिये यत्नशील है। शर्माजी संस्कृत-साहित्य को संसार का श्रेष्ठतम साहित्य मानते थे और उसके सभी अंगों के सुविकास के लिये अनवरत उद्योगशील रहते थे। आपके निधन के बाद, आपकी अनुपम संस्कृत-सेवाओं की प्रशंसा करते हुए, एक फ्रान्सीसी विद्वान् ने ठीक ही कहा था कि— 'शर्माजी ने दस वर्षों की अवधि में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया था, उसे हम, पचास पाश्चात्य विद्वान्, एक साथ मिलकर, पचास वर्षों में भी सम्पन्न नहीं कर सकते थे !'

भगवत हिन्दी-निष्ठा

संस्कृत के साथ-साथ, राष्ट्रवाणी हिन्दी की सर्वाङ्गीण समुन्नति के लिये भी, शर्माजी सर्वद्वेष रहते थे। सार्वदेशिक उपयोग के लिये, भारत की राष्ट्रभाषा के गौरव-मंडित पद पर हिन्दी की सुप्रतिष्ठित करने में आपने महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। देश भर में, उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में भी, अँगरेजी के बदले हिन्दी का ही व्यवहार के सर्वथा उपयुक्त समझते थे। आपकी हिन्दी-निष्ठा, वस्तुतः, अत्यन्त अगाध थी। १९१६ ई० में, जयलपुर में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सप्तम वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष-पद को आपने ही अलङ्कृत किया था। उस अवसर पर, आपके सभापतित्व का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने कहा था कि— "आप अपनी उच्चशक्ति की विद्वत्ता के कारण ही प्रायः देशभर की पठित जनता में सुप्रसिद्धि पा चुके हैं। आपने अपनी इस विद्वत्ता से हिन्दी भाषा के भाण्डार की खासी वृद्धि की है।" सुप्रसिद्ध हिन्दी-सेवी श्री श्यामसुन्दर दास तो शर्माजी को अपना गुरु ही मानते थे। हास्य-रसावतार पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने, उक्त अवसर पर, कहा था कि— "जैम रामावतार" के समय भर्षासा स्थापित हुई, वैसे ही आज भी यहाँ रामावतार हुआ है !

हिन्दी की भी सर्वादा स्थापित हो जायगी ।" उक्त सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से आपन जो सारगर्भ भाषण किया था, वह हिन्दी के अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है ।

राष्ट्रवाणी हिन्दी का सुविकास

हिन्दी भाषा-साहित्य के विविध अभावों को अविलम्ब दूर करने के लिये, शर्माजी ने महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किये थे । १९०५ ई० में, जबकि हिन्दी में भाषा-विज्ञान का कोई भी ग्रन्थ प्रकाशित न हुआ था, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के सत्त्वव्यधान में, आपने इस विषय पर एक गंभीर व्याख्यान दिया था, जो सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था । १९०७ ई० में, आपने भाषा-विज्ञान के आधार पर एक अभिनव हिन्दी व्याकरण की रचना की थी, जिसकी रूपरेखा उसी वर्ष फलकत्ता की 'दिवनागर' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी । १९१० ई० में, उक्त व्याकरण-पुस्तक 'हिन्दी ट्रान्सलेटिंग कम्पनी, कलकत्ता' द्वारा प्रकाशित हुई । १९११ ई० में, प्रयाग में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में, आपने हिन्दी के अपूर्ण अंगों की पूर्ति के विषय में एक निबन्ध प्रस्तुत किया था, जिसमें लेखकों के पत्र-प्रदर्शन के अभिप्राय से एक ही विषयों की एक सूची भी सम्मिलित थी । १९१२ ई० में, अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन (भागलपुर) के अवसर पर, शर्माजीने 'हिन्दी भाषा में उच्च शिक्षा' की व्यवस्था के उद्देश्य से एक ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी निबन्ध पढ़ा था । सम्मेलन के उक्त अधिवेशन में, हिन्दी परीक्षा की नियमावली पर विचार करने के लिये जो समिति संरचित हुई थी, उसके सदस्यों में आप प्रमुख थे । आप, वर्षों तक, सम्मेलन की स्थायी समिति तथा अन्यान्य समितियों के मान्य सदस्य थे । १९२० ई० में, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ने, श्री कामता प्रसाद गुरु द्वारा प्रणीत बृहत् हिन्दी व्याकरण के ग्रन्थ को संख्या शुद्ध एवं प्रागाणिक बनाने के लिये, जो समिति बनायी थी, उसके सदस्यों में आपका स्थान सर्वोच्च था । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी उस समिति के सदस्य थे । आपन युग में आप हिन्दी व्याकरण-शास्त्र के एकमात्र प्रामाणिक चिद्धान् माने जाते थे । हिन्दी के प्राचीन साहित्य के भी आप अधिकारी विद्धान् थे । हिन्दी के सुविरयात आत्म-कारिक एवं प्राचीन-साहित्य-सर्गज ज्ञाता भगवान् दीन जी बहूषा अपनी शंकरजी का सम्मान शर्मा जी से ही कराते थे ।

शर्माजी के विशाल एवं विलक्षण व्यक्तित्व, उनके दिव्य उपदर्यापूर्ण जीवन, तथा उनकी अनीकिक ज्ञान-साधना का सम्यक् परिचय, इस संक्षिप्त लेख में, देना नितान्त असंभव है । इन पंक्तिओं के द्वारा, उनके अद्भुत जीवन-दर्शन एवं अनुपम साहित्य-सेवा का आभासमात्र दिया गया है । आशा है, इस ग्रन्थ के अध्येता, उनकी गंभीर विचारणा वलियों से सुपरिचित होकर, अपने ज्ञान का यथेष्ट विस्तार करेंगे ।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
१. ज्योतिर्विद्या	१
२. भूगोल-विद्या	२०
३. भूगर्भ-विद्या	३३
४. हिन्दी की वर्तमान दशा	४२
५. हिन्दी में विश्वकोष की अपेक्षा	४८
६. हिन्दी में उच्च शिक्षा	४२
७. हिन्दी की उत्पत्ति और प्रचार	५५
८. हिन्दी भाषा-विज्ञान	६३
९. सभ्यता का विकास	७०
१०. शास्त्र धर्म-प्रदोत्तरावली	७६
११. उपोद्घात	७८
१२. हिन्दी-व्याकरणम् .. <i>the best</i>	७९
१३. वीलु-विजय	१०८
१४. हमारा संस्कार	११०
१५. पुराण-तत्त्व	११५
१६. अथ श्रीमत्पद्मविद्या	१२०
१७. मुद्गरानन्दपरितापली	१५७
१८. काना-कर्करीयम्	२००
१९. धर्म और शिक्षा	२०५
२०. पौरस्त्य और पाश्चात्य दर्शन	२०६
२१. शनी चिट्ठी	२१५
२२. परमार्थ-सिद्धांत	२२५
२३. भारतवर्ष का इतिहास	२२९
२४. शिक्षा विषयक भारतीयों का सच: कर्तोष्य	२४०
२५. शास्त्र धर्म-प्रदोत्तरावली	२४५
२६. साहयिक-चरित-वर्षा	२५१
२७. शास्त्रलोकीय धर्मशास्त्रम्	२५७
२८. भारतवर्ष	२७२

विषय

		पृष्ठ
२९.	जगत् में विज्ञान का विकास ..	२७४
३०.	भूगर्भ-विद्या ..	२७७
३१.	नरशास्त्र ..	२९०
३२.	परिशिष्ट—१ (सरस्वत्यष्टकम्)	२९७
३३.	” ” (सरस्वत्यष्टकम्; हिन्दी)	२९९
३४.	” २ (उद्बोधनम्; संस्कृत)	३००
३५.	” ” (” हिन्दी)	३०२
३६.	” ३ (संस्कृतशिक्षा कथमुपयुक्ता भवेत्, संस्कृत)	३०४
३७.	” ” (संस्कृत भाषा कैसे उपयुक्त हो सकती है ? हिन्दी)	३०५
३८.	” ४ ..	३१४
३९.	” ५ ..	३१५
४०.	” ६ (संक्षिप्त जीवनी) ..	३१७

श्रीरामायतारशर्मानिवन्धावली

ज्योतिर्विद्या

राज से कम से कम पाँच हजार वर्ष पहले भारत के आर्यों में और स्तिग्रिया और उत्पया के दोआब में रहने वाले धमुरों में ज्योतिर्विद्या का आविर्भाव हुआ। ज्योतिष-वेदाङ्ग आदि प्राचीन ग्रन्थों से मान्य पड़ता है कि पहले-पहल कुछ तो दिक् और काल के निर्णय के लिए तारा-ग्रह आदिको का निरीक्षण करते थे और कुछ स्वाभाविक कौतुक के कारण भी आकाश में चलने वाली इन दिव्य वस्तुओं की ओर दृष्टि रखते थे। प्राचीनों में विना घड़ी के समय का निश्चय तारों ही के द्वारा होता था। समय का निश्चय न होने से अर्धाब् वर्ष, अयन, ऋतु, मास, तिथि आदि न जानने से जौतना, बोना आदि सब कामों में गड़बड़ी हो सती थी। रात को समुद्र में या वन में दिङ्निर्णय, विना तारों की स्थिति के जान के नहीं हो सकता था। इन कारणों ने चीन, भारत, अजपुर आदि प्रदेशों में ज्योतिर्विद्या का विस्तार होने लगा। चीन में शकाब्द से २३७८ वर्ष पहले यव नाम के सम्राट् के आज्ञा-पत्रों से जाना जाता है कि यव से कई हजार वर्ष पहले से लोग विषुव का निर्णय कर सने थे। शक संवत् में २२१४ वर्ष पूर्व चीन वालों ने सूर्य-ग्रहण का निरीक्षण किया था। शक वर्ष से प्रायः ११०० वर्ष पहले चीनी लोगो ने जल-घड़ी आदि कई यन्त्र बनाये थे। १२०२ में कुबलाई खान के राज्य होने के समय के बने हुए लग्न-निर्णय आदि के कई यन्त्र उभीमवी धतावदी तक वर्तमान थे। अजपुर में पहले लोग तारों को पूजते थे। फिर उनका वैज्ञानिक निरीक्षण करने लगे। धमुरों में १८ वर्ष ११ दिन वाली गणना के अनुसार पहले ही से ग्रहण-निर्णय की विद्या थी। पश्मण सम्राट् के लेखों में जान पड़ता है कि उसके राज्य के बहुत पहले में (३८७८ वर्ष शक संवत् के पहले में) धमुर लोग तारों की निरीक्षा कर रहे थे। क्रम से इन्हीं लोगो में राशिषों की कल्पना हुई। 'बृहस्पतिः प्रथमं जायमान-स्तिष्यप्रधममभिसम्भूव।' इत्यादि ब्राह्मण-ग्रन्थों के लेखों में जान पड़ता है कि इन्हीं प्राचीन समयों में मध्य आदि की कल्पना भारत के आर्यों में भी हुई। भारतीयों और धमुरों में क्रिन् की कल्पना अधिक प्राचीन है, यह निश्चय करना आज अत्यन्त कठिन है। यद्यपि फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाने के समय का निश्चय धमुरों को हो चुका था—अर्थात् इन्हे यह विदित था कि शुक्र प्रायः ८ वर्ष में, बुध ४६ वर्ष में, शनि ५६ वर्ष में, मङ्गल ६६ वर्ष में, और बृहस्पति ८३ वर्ष में फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। धमुरों के बाद यवनों में ज्योतिर्विद्या गई। म्वनीज, प्युगोर आदि यवनों ने बाहर ने इस विद्या का अभ्यास कर अपने देश में विस्तार किया। अरिष्टार्काचार्य ने शकाब्द में ३५८ वर्ष पूर्व पहले-पहल सूर्य-वेन्द्रकः ज्योतिष वा प्रचार

करना चाहा; पर अवस्था की प्रतिकूलता से किसी ने इस शीघ्र ध्यान नहीं दिया। वेदों में पृथ्वी के गी, ग्मा, ज्मा, क्षमा आदि नामों से यह स्पष्ट विदित होता है कि वैदिक लोग पृथ्वी में नक्षत्रों की-सी ही स्थिरता नहीं समझते थे। परन्तु इसकी गति-ग्रहों की-सी समझते थे। अरिष्टार्क के पहले ऊर्ध्वास ने शकाब्द से ४८६ वर्ष पूर्व जो भूकेन्द्रक ज्योतिष चलाया था वही कुपणिक के समय तक पादशास्त्रों में और आर्य-भट्ट-कृत सूर्य-केन्द्रक ज्योतिष के उपपादन के बाद आज भी भारतीयों में चल रहा है। शक संवत् से ३६६ वर्ष पहले पाटलिपुत्र में आर्य-भट्ट हुए। इसकी स्वतन्त्र सूर्य-केन्द्रक ज्योतिष की कल्पना भी समय की प्रतिकूलता से किसी को स्वीकृत नहीं हुई। यवनों का ज्योतिष अलिकचन्द्रिया पुरी में पूर्य बड़ा। अरिष्टार्कचार्य इसी अलिकचन्द्रियापुरी में वेध आदि करते थे। अष्टमी के दिन सूर्य और चन्द्र के केन्द्रों के कोण को नापने से उनका अन्तर निकालने की विधि इनके ग्रन्थ में दी है। अन्ततः शिफार्क और तुरमय आचार्यों ने बर्ष, मास, ग्रहगति, चन्द्रगति आदि का निश्चय कर पञ्चाङ्ग ठीक किया। भारत में भी आचार्य आर्य-भट्ट के समय तक सूर्य-सिद्धान्त आदि के प्रणेताओं ने पञ्चाङ्ग ठीक किया। तुरमय की मणाली सप्तहवीं शताब्दी में कुपणिक तक प्रायः एक प्रकार की रही। बीच-बीच में पादशास्त्र लोग विजयशाली शरब लोगों से ज्योतिष में सहायता पाते रहे। जब-तब एक-प्राथ नई बातें भी विद्वान् लोगों के द्वारा निकल आती थीं। सोलहवीं शताब्दी में इष्टालय देश में ज्योतिष में तुरमय और दर्शन आदि शास्त्रों में अरिष्टोत्तर आदि की प्रतिष्ठा तोड़ने का प्रबन्ध हो चला था। प्राचीनों को ऋषि-गीरव से देखने की बात अब उठ चली थी। प्रत्येक नवीन और प्राचीन बात की परीक्षा होने लगी। इसका फल यह हुआ कि सप्तहवीं-शताब्दी में आचार्य कुपणिक ने अपनी उपपत्तियों से समूचे प्राचीन ज्योतिष को उलट दिया। सूर्य-केन्द्रक गणित का उपपत्ति-पूर्ण आविर्भाव हुआ। केवल कक्षाओं की दीर्घ-वृत्त न समझ कर उन्हें शुद्ध वृत्त मानने के कारण कुछ असुखियाँ कुपणिक के गणित में रह गई थी, जिनकी शुद्धि नवतनु आदि आचार्यों के द्वारा हुई। कुपणिक के बाद तर्कवराह आदि वेध, दर्पक ग्रन्थों के निर्माण आदि में, तथा गणित-विषयों में भी, नई उन्नति करते गए। कपिलार्य ने तर्कवराह के निरीक्षित और परीक्षित विषयों को अपनी बुद्धि के महा-यन्त्र में डाल कर ज्योतिषविद्या के अनेक नियमों को निकाला। ग्रह-कक्षाओं की दीर्घ-वृत्तता का ज्ञान पहले-गहन इन्हें हुआ। इन्होंने इस बात का निश्चय किया कि सूर्य-ग्रह कक्षा-वृत्त का केन्द्र नहीं है; किन्तु ग्रह-कक्षारूपी दीर्घ-वृत्तों के दो केन्द्रों में से एक है।

कपिलार्य-निर्णयित ग्रह-गति के तीन नियम आज ज्योतिषविद्या वालों में गुप्तसिद्ध हैं। दस आचार्य की सारणियाँ आज तक भी काम में लाई जाती हैं। कोत्तुओं को शीघ्र तत्पर समझ कर इमने के-कु-कक्षाओं के विषय में अन्वेषण नहीं किया। पादशास्त्रों में इस प्रकार ज्योतिषविद्या दिन-दूनी रात-बीपुनी हो रही थी कि इधर भारत में आर्य-भट्ट के बाद से, क्रम से, इसकी जो अवनति होने लगी सो चलन,

वराह-मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि के अपूर्व परिश्रम से भी न रुक सकी और भास्कर के साथ ही ज्योतिःप्रभा भी अस्त हो ही गई। उच्चर पाश्चात्यों में कुर्पणिक के पहले जो कुछ फलित और तन्त्र आदि में थका ही रही थी सो अनर्थ से घृणा रखने वाले आचार्यों के परिश्रम से दबने लगी। इसलिए वहाँ असली ज्योतिर्विद्या और रस-शास्त्र आदि की उन्नति कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इधर भारत में अनर्थ को पूजने वाले, कुकल्पना के उपासक महात्माओं की कृपा ने फलित, तन्त्र, योग, ताम्रिक, स्वरोदय आदि की कुछ ऐसी प्रथाएँ धीरे-धीरे आकाश को ठेक रही थी कि प्रदमकर्ता के कहें हुए फूल के नाम से नष्ट-जातक बनाने वालों के, नामाक्षरों से या हस्त-रेखाओं से कन्या-धर का मिसाल करने वालों के, और योग-बल से या तन्त्र-बल से जब चाहें सूर्य-ग्रहण आदि धर की कोठरियों में दिखाने वालों के हाथ से सरस्वती-माता के ज्योतिष आदि अङ्गों का उच्छेद हुआ तो कौन बड़ी बात है। पाश्चात्यों में कुर्पणिक और कपिलार्य ने ज्योतिर्विद्या की बड़ी उन्नति की। पर कपिलार्य तक यह खयाल न था कि बिना किसी चलाने वाली शक्ति के द्रव्य बल मकता है। इसलिए इनकी ज्योतिर्विद्या कई अंशों में बुर्बल रह गई। कपिलार्य के समय में गुरुलब के द्वारा यन्त्र-शास्त्र की बहुत उन्नति हुई। यन्त्र-शक्ति का ठीक स्वभाव गुरुलब ने समझा। कपिलार्य और गुरुलब यदि दोनों मिल कर कार्य करते तो ग्रहगति का वास्तव तत्त्व निश्चित होना दुस्तर नहीं था। गुरुलब के समय में दूरबीक्षण यन्त्र बिकने लगे थे। इनके द्वारा खगोल की निरीक्षा इसने खूब की और खगोल के ज्ञाताओं में इसका दर्जा बहुत ऊँचा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है, इस बात का लोगों में प्रचार करने के लिए पोप महाशय की कचहरी से उसे धारण कारावास का दण्ड मिला। इधर दशक्रतु आदि गम्भीर विचार वाले विद्वानों के परिश्रम से धीजगणित, रेखागणित कलनगणित आदि में ऐसी उन्नति हो गई कि अब तो ज्योतिर्गणित के महाविकास होने में बड़ी सुविधा ही चली। इसी बीच अपूर्व प्रतिभाशाली नवतनु का आविर्भाव हुआ। इसकी परीक्षाओं से आकर्षण-शक्ति का निश्चय हुआ जिससे तारा, ग्रह, केतु आदि की गति का ठीक-ठीक तत्त्व विद्वानों को विदित हो गया। अब योगबल से सब तारा, ग्रह आदि को चलाने वाले 'यन्त्र' की आवश्यकता न रही। नवतनु के बाद ज्योतिर्गणित में बड़े-बड़े पाश्चात्य गणितज्ञ उन्नति करते गये। अन्ततः हरिशील, लवकर आदि विद्वानों के परिश्रम से पाश्चात्यों में ज्योतिर्विद्या उस उन्नति पर पहुँची जहाँ यह आज वर्तमान है। आज भारत में प्रायः 'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमनान्' पत्रञ्जलि की इस उक्ति का यह अर्थ समझ कर कि धंधेरी कोठरी में सूर्य-विम्ब का ध्यान करने से समस्त संसार का ज्ञान हो जाता है—वापुदेव, सुयाकर आदि को—छोड़ करोडो भारतीय सूर्योदय के बाद भी सोने हुए सूर्य-विम्ब का स्थपन देखने जाते हैं; या ग्रह-ग्रहण आदि वृत्त उपद्रवों की शान्ति के लिए पूजा-पाठ आदि कर रहे हैं; और मान-मन्दिर आदि टूटी-फूटी वेधशालायें उजाड़ हो रही हैं। तब तब पाश्चात्य देशों में

नवजीव भूमि से हरित भूमि तक सभी स्थानों में संकड़ों हजारों वेधालयों में अनेकानेक बड़े-बड़े गणितज्ञ रात्रिदिव सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, केतु आदि का कोणमान, दूरबीक्षण, तंत्रशारेखादर्शक, चित्रग्राह आदि यन्त्रों के द्वारा निरीक्षण कर अराली भुवनज्ञान करके शब्द-ब्रह्म का असली सेवन कर रहे हैं। हाल में भारत के दो बड़े ज्योतिषिद् (बापू-देव और सुधाकर) सर्वात्मा में लीन हुए। इस समय पाश्चात्यों में लवकर और नवकाम बहुत बड़े ज्योतिषिद् हैं, जिनके ग्रन्थों से याज्ञ समस्त जगत् कृतार्थ हो रहा है।

हम लोगों के चारों ओर, ओर सिर पर, जो आकाश देस पड़ता है उसका अन्त नहीं है। इस आकाश में अनेक संसार हैं। जैसे समुद्र में अनेक टापू होते हैं वैसे ही इस आकाश में अनेक संसार वर्तमान हैं। उनमें से एक संसार, जिसमें करोड़ों तारे आदि हैं, हम लोगों को देख पड़ता है। गणित के द्वारा इस संसार का आकार कुछ लोगों ने निश्चित किया है। पर इस संक्षिप्त लेख में इस बात का विचार उपयुक्त नहीं होगा। जैसे आकाश में बिना आधार के तारे देख पड़ते हैं वैसे ही बिना आधार के पृथ्वी भी आकाश में स्थित है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी का आकार प्रायः गोला-सा है। इमका एक सीधा-सा प्रमाण यह है कि समुद्र को किनारे पर से देखने वाले को दूर में समुद्र में घाते हुए जहाज के मस्तूल का सिरा ही पहले देख पड़ता है। धीरे-धीरे समूचा मस्तूल और जहाज के तरंगे तक देख पड़ने लगते हैं। यदि पृथ्वी चिपटी होती तो जहाँ से सब जहाज दृश्य होना है वहाँ से उसके नीचे से ऊपर तक के सब अंश देख पड़ते। भास्कराचार्य ने लिखा है कि इस गोली पृथ्वी के चारों ओर कदम्ब के केसर के सदा पहाड़, वृक्ष, पशु, मनुष्य आदि वर्तमान हैं। सड़े होने पर सभी के पैर सीधे पृथ्वी के केन्द्र की ओर हैं और सभी का सिर आकाश की ओर रहता है। अब प्रायः पृथ्वी के एक आधे में रहने वाले पुरुषों है या मन में संका करते हैं कि दूसरे आधेवाले पृथ्वी के गिर क्यों नहीं जाते। पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति से पृथ्वी पर की ओर आम-पाल की वस्तु पृथ्वी के केन्द्र की ओर लीची जाती है। यदि कोई अक्षलम्ब न हो और पृथ्वी में गड़ा करते जायें तो सभी केन्द्र में जा कर मट जायेंगे। इस आकर्षण-शक्ति को आत्मरक्षाचार्म जानते थे और इमका वर्णन उनकी सिद्धान्तसिरोमणि में है। जैसे हम लोग पृथ्वी से उड़ कर आकाश में नहीं जाते, वैसे ही दूसरे योलाध, अर्थात् अमेरिका आदि के लोग भी, पृथ्वी पर चिपके रहते हैं। उनके गिरने की संका क्या है कि वे उड़ कर आकाश में क्यों नहीं चले जाते, यह प्रश्न करना है। यह तो सबको विदित है कि भारत, अमेरिका आदि के योगी धंधेरी कोठरी में स्थर के तुम्हें के आकार में या दीवार की अन्धश्रुती के अन्धत्व पर धियेतरों से अने ही उड़ें पर अमल में मनुष्य आदि पक्ष-रहित यन्त्रुओं में उड़ने की शक्ति नहीं है। ये तो जैसे ही कूदने हैं वैसे ही पृथ्वी के आकर्षण से नीचे धा पड़ने हैं। बात टीर ही है। यदि एक वस्तु गमान आगाम में दूगरी यन्त्रु अर्थात् जल, वायु आदि से हलती

न हों तो उम वस्तु पर नहीं तंत्र भवती है। मनुष्य अपने आशय की धाम में कहीं भागी है। फिर यह हजार प्रणायाम करने पर भी कैसे उड सकता है!

यदि किसी म्बच्छ रात्रि में अर्थात् जब मेष, कुहंग आदि का आवरण न रहे तब हम लोग आकाश को देखें तो इसमें पहले तो तीन वर्ग की वस्तुएं देय पडती हैं। सबसे ध्रुवं ग्रीह नदी तो एक बड़ वस्तु देख पडती है जिसे लोग चन्द्रमा कहते हैं। अपने वर्ग में यह एक अकेली ही चीज है। मन्ध्या समय चन्द्रमा कभी पूरव में देख पडता है, कभी आकाश के बीच और कभी पच्छिम में। बिना मन्ध की महायता, आदि में देखने वालों को इस वर्ग की और कोई दूसरी वस्तु नहीं देख पडती। चन्द्रमा के अतिरिक्त छोटे-छोटे हजारों उज्ज्वल बिन्दु आकाश में देख पडते हैं, जिन्हें लोग तारे कहते हैं। इस गोलप्राय पृथ्वी पर जहाँ से देखिए एक आधे की और का आकाश और उसके हजारों तारे आदि देख पडते हैं। असल में कितने तारे इस रागा में हैं, इसका निश्चय करना कठिन है। पर बिना दूरबीक्षण आदि यंत्रों के आकाश भर में प्रायः छः हजार तारों का दर्शन हो सकता है। एक समय प्राधा ही आकाश दृश्य होता है, इसलिए एक म्यान का पुग्प एक बार तीन हजार तारे देख सकता है। आकाश के चन्द्रमा और तारों के अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग की वस्तु देय पडती है, जो प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हुई मडक-सी है। इसे प्राचीन ग्रन्थों में लोगो ने छाया-पथ कहा है। आजकल इसे आकाश-गङ्गा, रामजी की मडक आदि अनेक नाम मिले हैं। यह उज्ज्वल कुहरों के मधुस देखने में आता है। मेषों में तारे छिप जाते हैं; पर इसके नीचे अनेक तारे देख पडते हैं। इससे जान पडता है कि यह तारों के नीचे कोई मेष-सी वस्तु नहीं है; किन्तु तारों के अग्र कोई और ही वस्तु है। इस प्रकार चन्द्रमा तारे और छाया-पथ तीन वर्ग की वस्तुएं तो आकाश में रात को नाफ-नाफ देख पडती हैं। कभी-कभी एक और भी अपूर्व वस्तु हम लोगों की आँखों के सामने पाहुन-सी आ जाती है। प्रायः साइ के सदृश, मुखों को भय देने वाले केतु, बडनी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध बड़े-बड़े खेचर बहुतेरों को देख पडे होंगे। ये रोज के देखने की चीजों में से नहीं है। इन्हें केतु नाम से कहते हैं ही सुभीता होगा। इस प्रकार अभी तक चार वर्ग के खेचर हमें मिले। पर यदि थोडा विचार किया जाय तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि जिन्हे भावाग्ण लोग तारे कहते हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तारों के वर्ग की नहीं। तारे तो सूर्य के सदृश प्रति दिन प्रायः अपने ही स्थान पर देख पडते हैं और पूरव से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए देख पडते हैं। पर तारों के सदृश उज्ज्वल बिन्दुओं में से कितने ऐसे हैं जो प्रायः अपने स्थान को छोड कर इधर-उधर होने रहते हैं। जैसे शुक्र, जिसे कितने ही लोग मुकवा भी कहते हैं, कभी मन्ध्या समय पश्चिम में उगता है और कभी प्रातःकाल पूरव में उगता है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि शुक्र आदि कितने ही उज्ज्वल बिन्दु ऐसे

भी हैं जो तारों के वर्ग के नहीं हैं। पृथ्वी के हिसाब से तारों का स्थान प्रायः नियत है। पर शुक्र आदि का स्थान नियत नहीं है। अनियत स्थान वाले इन विन्दुओं को प्राचीन धार्यों ने ग्रह के नाम से प्रसिद्ध किया है। तारा-वर्गों का प्राचीन लोगों ने वैदिक समयों ही में नक्षत्र कह रखा है। नक्षत्र उसे कहते हैं जो अपने स्थान को न छोड़े। ग्रह और नक्षत्रों का भेद समझना बड़े विद्वान् का काम है। इस भेद के समझने से प्राचीन धार्यों की वृद्धि और विद्या की बड़ी प्रशंसा है। आज तो दो-चार ज्योतिषियों के अतिरिक्त बड़े-बड़े अँगरेजी और संस्कृत जानने वाले और महा-महा-विद्वान् होने की शोखी मारने वाले भी भारतीय जन इस भेद को प्रायः नहीं जानते। इस प्रकार पस्तुत. हमें पाँच प्रकार की वस्तुयें श्रावण में मिलती हैं (१) छायापथ, (२) तारा, (३) ग्रह, (४) केतु और (५) उपग्रह अर्थात् चन्द्र। दिन को हमें सूर्य देख पड़ता है और देखने में अपने ढंग की अफेली बीज मालूम पड़ती है। पर आगे दिवाया जायगा कि यह भी एक तारा है। इसलिए इसे तारों ही के वर्ग में रखना उचित है। (पृथ्वी के ऊपर कुछ दूर तक वायु-मण्डल है, जो पृथ्वी की ही एक पतली-सी बाहरी तह है। इसमें मेघ आदि तैरते रहते हैं। ज्योतिषिणा से इसका मुख्य सम्बन्ध नहीं है। पृथ्वी और अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में इनका वर्णन किसी और अवसर पर किया जायगा।) भागों की बातों को बेसने से जान पड़ेगा कि इन पाँचों को इसी क्रम से रखने में सुभीता है। इनके अतिरिक्त उल्का आदि और भी कुछ वस्तुयें हैं, जिनके विषय में यहाँ कुछ सामान्य रीति से कहा जायगा।

दूरबीक्षण यन्त्र में देखने से छायापथ में दो अंश मालूम पड़ते हैं। कितनी जगहों में तो पृथ्वी से अत्यन्त दूर होने के कारण ऐसे छोटे-छोटे तारे पने मिले हुए देख पड़ते हैं जिन्हें तादी धार्यों से हम लोग कुहरा के सदृश समझते हैं। पर छाया-पथ के कितने ही खण्ड असल में ऐसे हैं जो स्वप्रकाश तेजोमय द्रव्य के बट्टे हैं। इनमें रोज के कण बड़े वेग से घूम रहे हैं। इस कारण यह द्रव्य सूर्य के समान गरम हो रहा है। कान्त आदि दार्शनिकों और गणितज्ञों की कल्पना है कि ऐसे ही किसी छायापथ के एक खण्ड से सूर्य अपने ग्रह आदि के साथ निकला है। इन लोगों का कहना है कि किसी छाया-पथ का कोई एक खण्ड अपने अण्डों के बड़े वेग से भ्रमण करने के कारण किसी समय टुकड़े-टुकड़े हो गया। इसकी परिधि यानी बाहरी छाल के टुकड़े तो प्रह रूप से अलग-अलग पिण्डे बँध कर आज भी घूम रहे हैं। जिस प्रकार छाया-पथ से इस सूर्य की सृष्टि हुई, अर्थात् वह निकला, उसी प्रकार छाया-पथ के और-और खण्डों से और-और तारे भी निकले। इन तारों के भी अपने-अपने ग्रह आदि होंगे। छाया-पथ के उस रूप की ब्रह्माण्ड या सौराण्ड कहते हैं, जो सूर्य और ग्रह आदि के निकलने के पूर्व-काल में वर्तमान था। उगी तेजोमय सौराण्ड का बच्चा यह सूर्य ब्रह्मा हुआ, जिसे हिरण्यगर्भ अर्थात् सोने के अण्डे का गर्भ और मातृण्ड अर्थात् मरे अण्डे का बच्चा भी कहते हैं। सूर्य या तारा भ्रमण में ऐसी स्वप्रकाश

वस्तु को कहते हैं जिसकी गति किसी दूसरे सूर्य या तारा के अधीन न हो। ग्रहों को सूर्य से प्रकाश मिलता है और इनकी गति सूर्य के अधीन है, अर्थात् ये सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरव को घूमते हैं। पर तारों का प्रकाश अपना ही है; किसी दूसरी वस्तु से उन्हें प्रकाश मँगनी नहीं लेना पड़ता। इन तारा नामक सूर्यों में से सबसे समीप वह वस्तु है जो दिन को भी देख पड़ती है और जो लोक में सूर्य के नाम से प्रतिष्ठ है। पृथ्वी से सूर्य एक ही दूरी पर बराबर नहीं रहता। मार्ग दिखाया जायगा कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह भी और ग्रहों के सदृश सूर्य के चारों ओर चलती रहती है। ग्रहों की गति प्रायः कर्म्म-मूच्छ में होती है। दीर्घ वृत्त के दो केन्द्र होते हैं। ग्रहों की कक्षा का, अर्थात् गति-वृत्त का, एक केन्द्र सूर्य है। जब ग्रह इस केन्द्र के समीप आ जाता है तब उसे सूर्य की दूरी कम पड़ती है। जब ग्रह दूसरे केन्द्र के समीप चला जाता है तब उसकी दूरी अधिक पड़ती है। इसलिए प्रायः अन्तर देने के समय ज्योतिषी लोग मध्यम अन्तर को लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य का मध्य अन्तर प्रायः एक करोड़ सवा सोलह लाख योजन है। प्रकाश एक विक्रमा अर्थात् एक सेकेंड में सवा तेईस हजार योजन चलता है। प्रायः पाँच कला अर्थात् पाँच मिनट में प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता है। सूर्य के बाद सबसे समीप जो तारा है उसकी दूरी दो शंकु योजन (२,००,००,००,००,०००) से अधिक है—अर्थात् सूर्य की दूरी से कई लाख गुना अधिक है। पृथ्वी से अत्यन्त दूरस्थ तारों का अन्तर तो इतना अधिक है कि उसकी गिनती के लिए अको की संज्ञा ही नहीं बनी है। अति दूरस्थ तारों का अन्तर इसी से मासूम हो सकता है कि उनसे पृथ्वी तक आने में प्रकाश को पचास हजार बरस लग जाते हैं। अब देखिये, सूर्य से तो प्रकाश पाँच ही कला में पृथ्वी पर आता है और अति दूरस्थ तारों से पचास हजार बरस में—तो सूर्य की दूरी से उन तारों की दूरी कितनी अधिक हुई। तारों की अपेक्षा सूर्य पृथ्वी से बहुत ही समीप है। समीप क्यों न हो, पृथ्वी तो और ग्रहों के सदृश सूर्य ही का एक बाहरी अङ्ग है। इसीलिए सूर्य से प्रकाश और ताप दोनों पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए सूर्य बहुत बड़ा भी मासूम होता है। असल में इसका आयाम पृथ्वी से साठे बारह लाख गुना है। कितने ही तारे इसके बराबर और हमसे भी बड़े हैं; तथापि अत्यन्त दूर होने के कारण हम लोगों को ये केवल प्रकाश-चिन्ह-मे मासूम पड़ते हैं। दूरी के कारण उनसे पृथ्वी तक केवल प्रकाश ही पहुँचता है। वह भी सूर्य के प्रकाश से जब तक हम लोगों की धारें चक-चकाई रहती हैं तब तक नहीं अनुभव में आता। तारों की दृग् ने यहाँ ताप का अनुभव होना असम्भव ही है।

मुषिणा-पूर्वक तारों के परिचय के लिए बहुत ही प्राचीन समय से, अर्थात् ऋग्वेद के समय से, या उससे भी पहले से, अनेक वर्गों में तारों का विभाग किया गया था। उत्तर ध्रुव के समीप मत्स्यि नामक एक तारा-वर्ग है, जिसे प्रायः

श्री रामावतार क्षमा निबंधावली

बहुतेरे गंवार भी जानते हैं। इसमें सात बड़े-बड़े तारे हैं। आसपास कुछ छोटे-छोटे भी हैं, जो प्रायः आसानी से नहीं देख पड़ते। ऋग्वेद के संग्रह के पहले ही से लोगों ने इसका नाम ऋक्ष रखा था। वस्तुतः ऋक्ष भालू को कहते हैं। सप्तर्षि के पश्चिमी चार तारे भालू के चार पैरों के-ने और पूरव के तीन तारे पूरव के-ने ऋग्वेद के कवियों के पूर्व-पुरुषों को देख पड़ते थे। इसीलिए तो अपने समय की जन-प्रमिद्धि के अनुसार ऋग्वेद के कवियों ने इस ताग-वर्ग को ऋक्ष ही कहना पसन्द किया। प्रजापति के लड़के धनुःशेप ने कहा है—“धमी ये ऋक्षा मिहिताम् उक्त्वा नपनं ददुषो कुहचिद्विद्वेषुः। षटस्थानि वरुणस्य व्रतानि त्वाकामच्छत्रमा नचममेति”। जिस समय ऋग्वेद वालों के पूर्व-पुरुष भारत आदि में पहुँचने के बहुत पहले ध्रुव-प्रदेश में रहने थे और जब तक ध्रुव-प्रदेश में प्रालम्ब-प्रलय की जाया नहीं पहुँची थी उस समय उन्हें ठीक ऊपर—मिर पर—ध्रुव और सप्तर्षि देख पड़ते थे। उन्हीं समयों की बातें ऋग्वेद के पर्यन्त, पुराने ग्रंथों में जहाँ तहाँ पाई जाती हैं। ऐसे ही प्राचीन ग्रंथों में वे यह धनुःशेप को उकिन भी मालूम पड़ती हैं। आजकल संस्कृत में ऋक्ष भालू को और सामान्यतः गध गधशों को कहते हैं; परन्तु वैदिक समयों में ऋक्ष भालू को और कौवल सप्तर्षि को कहते थे। सप्तर्षि के सात तारों के नाम भी पीछे ब्राह्मण-ग्रन्थों में मिलते हैं। मरीचि, अश्लिषा, अश्वि इतने नाम दिये हुए हैं। शरणा-भेद से नामों में जहाँ-तहाँ भेद भी पड़ता है। चाकास में सूर्य जिस रास्ते में चलता हुआ देव पड़ता है उस राग का नाम राशि-नक्ष है। इनके बारह टुकड़े किये गये हैं। इन बारह टुकड़ों में बारह ताग-वर्ग हैं। सप्तर्षियों ही के मनुष्य इनके कल्पित शाकारों के अनुसार अशुभ, यवन और भारतीय आदि ज्योतिषियों ने इनके नाम मेष, वृष, मिथुन, वरुण, सिंह, कन्या, तुला, बुधिन, धनुष, मकर, कुम्भ, मीन रखे हैं। प्राचीन प्रायों ने वैदिक समय से, या उससे भी पहले से, प्रत्यक्ष सौरवक्षा वा सप्तर्षि गधशों में विभाग किया था, जैसा कि ‘निष्यं नक्षत्रमभिरांशभूय’ इत्यादि उपनिषदों से स्पष्ट सिद्ध होता है। अत्रिचक्र के घाने के शर शक्तों में इस पक्षा वा बारह राशिओं में विभाग भारतीयों को मिला, ऐसा मान्य है। यवनों को यह विभाग अशुरों में मिला था, ऐसा अशुरों की शक्तियों की शक्तियों में अनुमान किया जा सकता है। इसी सप्तर्षि में मणिल-विद्या ग्य जानने पर भी भारत के दुर्भाग्य से यवनों की फलित-विद्या भारत में लाने वाले एग्रेजिन्टिज से सप्तर्षि और बारह वा समस्त-सप्तमागधशों विभाग कर एक-एक नक्षत्र के चार-चार अण्ड बना कर तो-तो अण्ड को एक-एक राशि स्थित की। सूर्य के हेमि नाम भी यवनानाथों में लिया। विनयाधुरि, त्रिभुव आदि राशिओं के नाम भी उन्हीं से लगे जिनके नष्टज्ञानक आदि पण्डितों से मनुष्य की बुद्धि नष्ट करने वाले एग्रेजिन्टिज को पवित्र किया। इनके बाद उन्हीं के अनुयायी मीनचक्र आदि फलित यवनों ने भारतीयों में भी फलित के शर मीनता से कर पाने पण्डों की गोमा बहार। इन राशि-श्वर में चाकास के दो टुकड़े ही जाते हैं।

हैं। एक उत्तर खगोलार्ध और एक दक्षिण खगोलार्ध। उत्तर खगोलार्ध के बीच में सुमेरु अर्थात् उत्तर मेरु पड़ता है; और दक्षिण खगोलार्ध के बीच में कुमेरु अर्थात् दक्षिण मेरु पड़ता है। ऊपर कहा गया है कि वस्तुतः सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं चलता; पृथ्वी ही और ग्रहों के सदृश सूर्य के चारों ओर चलती है। जैसे लड्डू नाचता हुआ किसी वस्तु के चारों ओर घूमे वैसे ही सब ग्रह नाचते हुए सूर्य के चारों ओर चलते हैं। किसी वस्तु के चारों ओर नाचते नाचते चलने वाले लड्डू की दो गतियाँ होती हैं। एक तो अपनी अक्ष-यष्टि पर घूम जाना है और दूसरी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना है। ऐसे ही पृथ्वी तथा और भी सब ग्रह अपनी अक्ष-यष्टि पर नाचते हुए सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के सिर से केन्द्र को वेध कर नीचे जाती हुई रेखा को अक्ष-यष्टि या अक्ष कहते हैं। अक्ष के चारों ओर एक बार घूम जाने को परिक्रमण कहते हैं। और, सूर्य के चारों ओर घूम जाने को परिभ्रमण कहते हैं। इसी अक्षयष्टि के ऊपर के अन्त को सुमेरु कहते हैं, जिसके प्रायः ठीक सामने आकाश में ध्रुव का तारा है। अक्ष-यष्टि के नीचे का अन्त कुमेरु है। यहाँ पर तारा वर्गों के दो चित्र दिये गये हैं। एक में सुमेरु गोलार्ध के तारा-वर्ग हैं और दूसरे में कुमेरु गोलार्ध के। सुधिषा के लिए दोनों मेरुओं के चारों ओर तीन मण्डलों में तारावर्ग दिये गये हैं। चौथे मण्डल में राशि-चक्र रखा गया है।

क्रम से तारा-वर्गों की सूची

सुमेरु गोलाार्ध				कुमेरु गोलाार्ध		
१ सा	२ रा	३ रा	४ था	३ रा	२ रा	१ सा
मण्डल	मण्डल	मण्डल	मण्डल	मण्डल	मण्डल	मण्डल
तक्षक	बीणा	गुरुड	मेघ	महिष	वृष	शरठ
शिनुमार	जानुग	नरेन्द्र	बुध	बुध	अरुत्र	हृदाहि
शिफा	मुकुट	भुजङ्ग	मिथुन	वैदि	मयूर	घटिका
	श्वयुग	करिमुण्ड	कर्क	दूरेक्षण	चतुरस्र	सुवर्ण-यष्टि
	रत्नपि	सिंहसायक	सिंह	कोटीर	द्व्येनिका	कपोत
	वनोतु	सूत	कन्या	सिन्धु	सरित्	पीत
	चित्रक्रमेल	पर्शु	तुला	सूदमेक्षण	दाश	शलाका
	अरयप	त्रिकोण	दुम्बिक	सारस	धानक	अष्टाक्ष
	गोधा	दोला	धनुर्धर	दाकुल	त्रिशंकु	
	हंस	बाजी	मकर	टटक	मुक्त	
	शिवा	अनवर	कुम्भ	तिमिङ्गल	शुपर्ण	
		तिमि	मीन	व्याघ		
		बाण		शृङ्गी		
				श्वशिशु		
				शोष		
				चमस		
				काक		

मादो श्रौंकों से देखने में सब तारे प्रायः एक वर्ण-के जान-पड़ते हैं। केवल कुछ बहुत बड़े मालूम पड़ते हैं और कुछ क्रम से छोटे मालूम पड़ते हैं। जो तारे छोटे मालूम पड़ते हैं, उन्हें वस्तुतः छोटा नही समझना चाहिए। सम्भव है कि अतिदूरता के कारण वे छोटे जान पड़ते हों। वर्ण भी सब तारों का एक सा नहीं है। प्रचण्ड शक्ति के दूरबीक्षण यन्त्रों से देखने पर नीले, पीले, हरे, सफेद आदि अनेक वर्ण के तारे देख पड़ते हैं। देखने में जैसा परिमाण तारों का मालूम पड़ता है उसके हिमाय से लोगों ने तारों की श्रेणियाँ बनाई हैं। सबसे बड़े तारों को प्रथम श्रेणी के तारे कहते हैं। इसी क्रम से द्वितीय, तृतीय आदि श्रेणी के तारे हैं। शीश नागक एक प्रथम वर्ण का तारा भृगुशिरा नक्षत्र के पास देस पड़ता है। दूरबीक्षण यन्त्र से देखने से यह भी पता लगता है कि कोई-कोई तारा दो या दो से अधिक सदा साथ साथ चलते हैं। सहचारिणी तारों में एक प्रकाशमय और उसका साथी प्रायः काला सा होता है। सम्भव है कि काला साथी प्रकाशमय तारा सूर्य का ग्रह हो। पर तारों की अप्रमेय दूरी के कारण हम बात का ठीक ठीक पता लगाना बहुत कठिन है।

तारों में पृथ्वी से अत्यन्त समीप वह वस्तु है जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं। ज्योतिर्विद्या में प्रसिद्ध सूर्य को सूर्य कहने में और तारा-सूर्यों को तारे कहने में सुविधा होगी। तारा-सूर्य और प्रसिद्ध सूर्य भी बड़े वेग से आकाश में जा रहे हैं। पर पृथ्वी की अपेक्षा इन्हें स्थिर ही समझना चाहिए; क्योंकि दूरी के कारण साधारणतः इनकी गति का ठिकाना नहीं लगता। जिस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चलती है और जिसमें हम लोगों की इतना ताप, वृष्टि आदि मिल रही है और जो पृथ्वीवासियों के लिए जीवन रूप है—यहाँ तक कि जिसकी शक्ति का ध्यान वैदिक ब्राह्मण लोग अपनी गायत्री में किया करते हैं—उस सूर्य के आकार आदि के विषय में आगे कुछ कहना है।

[गोलाध्याय]

सूर्य की गरमी धर्म-भापक के (जिसे लोग तापमापक भी कहते हैं) धनुसात्र जिसकी गरमी पर अङ्गार पानी सा हीतर खीनुने लगता है उससे दो हजार शतांश ऊँची रहती है। इस लिए उसमें केवल तरण पदार्थ रह सकते हैं। द्रव या घन पदार्थों का रहना सम्भव नहीं। सूर्य के बीच के गोले की सूर्य-विम्ब कहते हैं। इसके चारों ओर वर्ण-मण्डल है। विम्ब साधारण बाष्प से विलक्षण द्रव्य है। तँजस-रेखा-दर्शक में इसकी कोई रेखा नहीं पड़ती। वर्ण-मण्डल की चमकीली रेखा तँजस-रेखा-दर्शक में देख पड़ती है। वर्ण-मण्डल वायु-मय है। विम्ब प्रायः ठीक गोला है। वर्ण-मण्डल भी गोला है। पर जहाँ-तहाँ जव-तव इनमे उच्छ्राय (उच्छाल) निकलते हैं। वर्ण-मण्डल के चारों ओर अत्यन्त विस्तृत परिवेश-मण्डल है जिसका बाहरी आकार अनियत है और जिसका प्रकाश विम्ब में बाहर-बाहर धीरे-धीरे घटना जाता है। परिवेश

अत्यन्त सूक्ष्म वाष्पीय द्रव्यों का बना है जिसमें सम्भव है कि जहाँ-तहाँ द्रव और घन-विन्दु भी हों। परिवेश के चारों ओर भी बड़ा ज्योतिर्मण्डल है जिसकी बनावट का पता कुछ भी नहीं चलता। जब कभी चित्र आदि में विश्व की तसवीर ली जाती है तब यह दानेदार-सा दिपारे हुए पाले के रवे के सद्मालूम पड़ता है। विश्व में जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े दाग भी देख पड़ते हैं। यह दाग क्या वस्तु है, इस पर बहुत विचार हुआ है; पर कुछ ठीक पता नहीं लगता। सौराण्ड के विभाग के समय में क्रम में प्रकाश निकलते-निकलते सूर्य के प्रकाश का जब अन्त हो जायगा उस क्षण तक के काल को महा-वल्प कहते हैं। वितने वर्षों का महा-वल्प होता है इसकी गणना ठीक नहीं हो सकती। पर अगमें सन्देह नहीं कि महावल्प कई करोड़ वर्षों का होता है। तैजस-रेखा-दर्शक के द्वारा सूर्य में चालीस या पैंतालीस तत्त्व-लोहा, चाँदी, ताँबा, सीसा, बज्र, आदि-देखे गये हैं। [पृथ्वी से सूर्य का मध्य अन्तर ११६०३७५० योजन है। सूर्य का व्यास—१०८००० योजन है। (पैरेलैक्स) (सम्बन्ध) ८.८०६ है]।

सूर्य के चारों ओर चलने वाले आठ बड़े ग्रह हैं और हजारों छोटे-छोटे ग्रह हैं। सूर्य से अत्यन्त समीप बुध है। बुध के बाद क्रम में, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, उरण, और वरुण ग्रह हैं। छोटे ग्रहों के नाम रम्मा, शची आदि दिये गये हैं। इनमें से केवल शनि नाम का एक ग्रह पृथ्वी और मङ्गल के बीच में है और शेष सब मङ्गल और बृहस्पति के बीच में हैं। बड़े ग्रहों की गति आदिकी सूची यहाँ दी जाती है।

ग्रहसारणी

ग्रह	मध्यान्तर	परिवर्तन-काल	व्यास	कक्षागति का वेग
	योजनों में	दिनों में	योजनों में	योजनों में-अति विकला
बुध	४५,००,०००	८७.९६९२५६	३७२	३.७२
शुक्र	८४,०८,६२५	२२४.७००७६८	६५३.६२५	२.७२९२५
पृथ्वी	१,१६,२४,७५०	३६५.२५६३६०	६८६.६२५	२.३१५
मङ्गल	१,७७,१२,८७५	६८६.९७६७०२	५३६५	१.८७५
बृहस्पति	६,०४,८१,६२५	४३३२.५८७६	१०७८२.३७५	१.०१५
शनि	११,०८,८७,०५०	१०७५६.२०१०	६०६६.५	.७५
उरण	२२,३०,६१,५००	३०५८६.२६	४१०६.८७५	.५३
वरुण	३४,६५,६६,०००	६०१८७.६५	३७२८.३७५	.४२५

बुध—बड़े ग्रहों में बुध सबसे छोटा है और सूर्य से अत्यन्त समीप है। इसका चिह्न अग्नय है। पौराणिक शगड़ा है कि बुध बृहस्पति का बेटा है या चन्द्रमा का।

एक इसी प्रकार का झगड़ा ज्योतिष में भी है। वह झगड़ा यह है कि बुध चन्द्रमा के सदृश एक परिभ्रमण में एक बार परिवर्तन करता है या श्रीर ग्रहों के सदृश इस परिवर्तन-काल परिभ्रमण-काल से भिन्न है। सम्भव है कि पौराणिक झगड़ा इस ज्योतिष के झगड़े की अतिशयोक्ति हो। क्योंकि अत्यन्त जङ्गलियों के पुराण प्रायः निर्मूल होते हैं; पर सन्ध्यों के पुराण प्रायः अतिशयोक्ति-मूलक होते हैं। श्रीर ग्रहों का झगड़ा तय नहीं हुआ है और बुध के परिवर्तन के काल का ठिकाना नहीं है। इसके परिभ्रमण का काल प्रायः ८८ दिन है। बुध सूर्य से इतना समीप रहता है कि प्रायः सूर्यास्त की थोड़ी ही देर के बाद दिङ्मण्डल के नीचे चला जाता है। इसलिये इसका दर्शन होना कठिन-है। जब देस पड़ता है तब स्वतः उज्ज्वल प्रथम श्रेणी का तारा के सदृश मालूम पड़ता है। कभी-कभी बुध की गति में ऐसी विशेष होते हैं जिनका कारण नहीं जान पड़ता। इसलिये कितने ही लोगों की कल्पना है कि बुध श्रीर सूर्य के बीच में भी कुछ ग्रह है जिनके कारण ये विशेष होते हैं।

शुक्र—बुध के बाद शुक्र ग्रह है। चिह्न अन्यत्र देखिये। कभी-कभी शुक्र जब सूर्यपिम्ब को पार करता है तब इस मद्धत दृश्य को देखने के लिये जगह-जगह बड़े-बड़े ज्योतिषी इकट्ठे होते हैं। कहा गया है कि ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं है। चन्द्रमा के सदृश ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिये जितने ग्रहों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना ही ग्रह एक बार प्रकाशित रहता है; जब ग्रह सदा प्रकाशित नहीं रहता। अर्थात् चन्द्रमा के सदृश ग्रहों की भी कला पटती-बढ़ती है। कलाओं के घटने-बढ़ने का दृश्य सारी आँखों से देख नहीं पड़ता। दूरबीण से शुक्र की कला-वृद्धि और कला-ह्रास का दृश्य बहुत उत्तम देस पड़ता है। कदाचित् कला-ह्रास-ही के कारण इसे मझले पौराणिक लोग काना देवता समझते हैं। भारत में पहले-पहल धूम स्पष्ट यह पदिसम में दृश्य हुआ होगा। या इसका विशेष वर्णन भारतीयों की अमुर, यवन, आदि से मिला होगा। प्रायः इसीलिए इसे लोग अमुर का गुण कहते हैं। देवताओं के गुण अर्थात् सब से बड़े बृहस्पति का वर्णन आगे किया जायगा।

पृथ्वी—पृथ्वी सूर्य का तृतीय ग्रह है। चिह्न अन्यत्र है। बहुत लोगों ने प्रयत्न किया है कि इस बात का पता लगे कि सौर से अलग हुए पृथ्वी को कितने दिन हुए। इसका ठीक पता नहीं पड़ता है। पर इस बात को हुए कई लाख बरस हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कई धार्मिक लोग पृथ्वी की अवरथा चार हजार वर्ष की समझते थे। वे यही समझते थे कि जैसे कुम्भकार मिट्टी के लोटे-गोटे बनाया करता है वैसे ही किसी ने पृथ्वी आदि प्राकृत पदार्थ भी बनाये हैं। ज्योतिषिणा, भूगर्भ-विद्या आदि में सब ऐंगी-ऐंगी गणों का आदर केवल थोड़े से दिव्य बुद्धिमाने अगत लोग करते हैं। अथ के चारों ओर परिवर्तन होने के समय जो भूगोलायं सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन रूना है और जो गोलायं सूर्य के पराङ्मुख रहता है वहाँ रात होती है। सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के समय दिन

प्रदों पर सूर्य की किरण जितनी भीषी पड़ती है उतनी ही गरमी अधिक होती है। और जहाँ किरण जितनी ही टेढ़ी पड़ती है वहाँ उतनी ही गर्मी अधिक पड़ती है। गरमी के दिनों में समुद्र आदि का जल सूर्य की किरणों से सूख कर कुछ दूर ऊपर वायु-मण्डल में भरते भरते मेघ सा हो जाता है और बरसात में धारासार से संसार को कृत्पाय करता है। संक्षेप यह है कि परिवर्तन-गति दिन-रात का कारण है और परिभ्रमण-गति ऋतु, अयन, वर्ष, ग्रहण आदि का कारण है। जब तक पृथ्वी सूर्य के उत्तर की ओर नाचती रहती है तब तक दक्षिणायन और जब तक सूर्य के दक्षिण की ओर नाचती है तब तक उत्तरायण होता है। दोनों भेरुओं के ठीक बीच में पृथ्वी की मध्य-रेखा है। इसे विषुव रेखा या विपुवत् रेखा भी कहते हैं। इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए इसके आस-पास के देशों में बड़ी गरमी पड़ती है। और, गरमी के आरे वहाँ के रहने वाले बड़े काले होते हैं। विषुव रेखा पर दिन और रात सदा बराबर होता है। दोनों ध्रुवों के पास छः महीने का दिन और छः महीने की रात होती है। बरस, सब जगह, दो अयनों का होता है। दिन चाहे उसमें तीन सौ पसठ हों या एक हो। अध्रुवीय वर्ष जो एक दिन-रात के बराबर होता है उसी को सोग दिव्य वर्ष कहते हैं। कितने लोग मनुष्य के वर्ष का तीन सौ पसठ गुना करके देवता का वर्ष समझते हैं। यह बड़ी भारी भूल है।

सौराण्य से पृथक् होने पर प्रति दिन वाष्प निकलते-निकलते पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार मेघ जमे, और मूसलधार चिरकालिक वर्षा में कैसे पृथ्वी एकार्णव हो गई, और फिर समुद्र के प्रवाहों से जहाँ-तहाँ गड़े हो गये और जहाँ-तहाँ पंख जमते-जमते, पथरीली ऊँची भूमि हुई; जहाँ-तहाँ पृथ्वी के गर्भ से ज्वालामुखी के उद्गार हुए, जिससे काले पत्थरों के पहाड़ निकल आये और फिर काल पाकर सूक्ष्मबीक्षण से देखने योग्य कीड़ों से लेकर मछली, कछुआ, मुझर आदि क्रम से बन्दर, निरस्त, धिलास्त, आमसास्त, सभ्य से सभ्य जातियों तक किस प्रकार जीव का विकास हुआ इत्यादि विषय भूगर्भशास्त्र और विकास-विद्या में दिये जायेंगे।

मङ्गल—मङ्गल सूर्य का चौथा ग्रह है। इसका चिह्न $\color{red}{\text{♂}}$ है। सादी आँखों से शुक और बृहस्पति खूब सफेद मालूम पड़ते हैं और मङ्गल लाल रंग पड़ता है। कभी-कभी यह शीश तारा से भी अधिक भास्वर देख पड़ता है। पृथ्वी पर से जैसी इसकी निरीक्षा हो सकती है वैसी और किसी ग्रह की नहीं। प्रायः छः सौ सत्तासी दिनों में यह सूर्य के चारों ओर घूम आता है। चौबीस होरा (घण्टा), सन्तीम कला और साढ़े बाईस विकला में कुछ अधिक समय में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। मङ्गल के वायु की घनता पृथ्वी के वायु के चतुर्थांश से भी कम है। जब-जब मेघ के सद्म कुछ वस्तु इसके तल पर देख पड़ती है। ये मेघ हैं या पहाड़ हैं, कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। अनुमान किया जाता है कि गरमी-गरदी जैसी यहाँ ऊँचे से ऊँचे पहाड़ों पर है प्रायः वैसी ही वहाँ भी है। बरन

सरदी पहाड़ों की चोटियों पर से कुछ अधिक ही है। इस ग्रह के कुछ अंश चमकीले और कुछ काले मालूम पड़ते हैं। चमकीले अंश भूमि के हो सकते हैं और काले अंश पानी के। मङ्गल के दोनों मेष-प्रदेशों पर एक सफेद टोप सा मालूम पड़ता है। सूर्य की गरमी पड़ते पड़ते यह नष्ट भी हो जाता है। इससे सम्भव है कि यह मेषों के ऊपर का बरफ होगा जो सूर्य की गरमी से पिघल जाता है। कितने ही लोग समझते हैं कि काले चिह्न पानी के नहीं हैं। किन्तु घास-पात के हैं। मङ्गल में बहुत ऊँचे पहाड़ नहीं हैं; जैसे यहाँ हैं। यदि काले चिह्न समुद्र समझें जायें तो उनके बीच-बीच में एक दूसरे में सम्बन्ध जोड़ने वाली पानी की धारा भी हैं। ये प्रकृतिम नहरें बहुत लम्बी-लम्बी हैं और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। प्रायः छः-सौ ऐसी नहरें अभी जान हैं। इनकी जानियों में समूचा ग्रह भरा हुआ है। एक ज्योतिर्विद् की कल्पना है कि नहरें कृत्रिम हैं और मेष के पिघले हुए बरफ के पानी से खेती करने के लिए वहाँ के लोगों ने इन्हें बनाया है। मङ्गल के साथ दो चन्द्रमा हैं। एक मङ्गल के अत्यन्त समीप है और रात में दो बार मङ्गल के चारों ओर घूम आता है। इस चन्द्रमा के बाहर से घूमने वाला एक दूसरा चन्द्रमा है जिसको मङ्गल के चारों ओर घूमने में दो रात-दिन लगते हैं। इन चन्द्रों का व्यास प्रायः सवा योजन होगा।

बृहस्पति—बृहस्पति सूर्य का पञ्चम ग्रह है। चिह्न अश्विन है यह। बड़े से बड़ा और भारी से भारी ग्रह है। इसी से इसे बृहस्पति अर्थात् बृहत् ग्रहों का पति और गुरु अर्थात् ग्रहों में भारी कहते हैं। मय ग्रह एक से मिला विद्ये जायें तो भी उनसे यह ढाई गुना बड़ा है। सूर्य से इसका मध्य अन्तर ६०३७५००० योजन है अर्थात् यह पृथ्वी से ४८७५०००० योजन पर है। ग्यारह बरस, तीन सौ चौबह दिन, इक्कीस होरा, छत्तीस कला में यह सूर्य के चारों ओर घूम आता है। इसका ध्रुवीय व्यास १०५७१.२५ योजन है और विषुवीय व्यास ११२७३.७५ योजन है। इसका आयाम पृथ्वी से तेरह सौ नब्बे गुना है और इसका परिमाण पृथ्वी से तीन सौ गुना है। प्रायः नौ होरा, छप्पन कला में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। बृहस्पति का वायु समुद्र-वायु मेषः गुना अधिक घना है; पर इतनी दूर तक नहीं गया है जितनी दूर तक कि पृथ्वी का वायु। बृहस्पति में बहुत-सी पट्टियाँ देख पड़ती हैं और जहाँ जहाँ ग्रहों में दाग भी नजर आते हैं। ग्रह का पनरव प्रायः सूर्य से मिलता है। इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से इस ग्रह का अधिक सादृश्य है। अन्व में यद्यपि यह यह सूर्य से मिलता है तथापि यह स्वयंप्रकाश नहीं है। एक दाग इसमें बड़ा लाल है और पट्टियाँ भी कुछ लाल सी मालूम पड़ती हैं। उभये इनके ज्वालामुख उद्भेद होने का सम्भव है। अभी तक आठ चन्द्रमा बृहस्पति के जान हैं। इनके चार चन्द्रमा पहले-पहले गुप्तत्व को जान हुए। प्रायः चौदह बरस पहले तक चार में अधिक चन्द्रमा बृहस्पति के लोगों को नहीं विदित थे। सन् १८१४ में बर्नार्द

ने त्रिभुज-वेधालय से पश्चिमी चन्द्रमा देखा, जो चारह घण्टे से कम में ग्रह के चारों ओर घूम आता है। १८२६ शकाब्द में उसी वेधालय से दो और चन्द्रमा देखे गए। १८३० में गेलोप्ट ने जीर्णवीचि वेधालय से एक आठवाँ चन्द्रमा देखा, जो बृहस्पति से बहुत दूर है और बड़ी लम्बी कक्षा में चलता है। इन सब के ग्रहण और वेध, अर्थात् बृहस्पति-मण्डल को आरपाग करने का दृश्य, बड़े कौतुक का होता है।

शनि—शनि सूर्य का छठा ग्रह है। चिह्न ग्रन्थ में देखिए। शक १७०२ में उरण के ज्ञान होने के पहले सूर्य से सब से अधिक दूरी पर यही ग्रह ज्ञात था। तीस वर्ष में यह सूर्य के चारों ओर घूम आता है। इसकी गठन कुछ बृहस्पति की सी मानूम पड़ती है। घनता इसकी सब ग्रहों से कम है। पृथ्वी के दबाव में भी कम, अर्थात् पानी में भी कम, इसकी घनता है। प्रायः साढ़े दस होरा में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। इसका दृश्य तल मङ्गल के सदृश घन द्रव्य का नहीं है। तरल, अर्थात् मेघ सदृश वाष्पीय द्रव्य का, है। इसकी पगड़ी और इसके चन्द्रमा अपूर्व देख पड़ते हैं। केवल प्रचण्ड क्षिति के दूरबीक्षण में इसकी पगड़ी और इसके चन्द्रमा देख पड़ते हैं। शनि के दस चन्द्रमा अभी तक ज्ञात हैं। सब से समीप का चन्द्रमा तीस होरा में शनि के चारों ओर घूम आता है और सब से दूर का ५४६ दिन १२ होरा में। एक चन्द्रमा बृहस्पति का और एक चन्द्रमा शनि का ग्रह से उलटी जाल में चलता है। अर्थात् ग्रह पश्चिम से पूरव की जाता है और ये पूरव में पश्चिम की। उरण में जो एक ही चन्द्रमा है वह भी उलटा ही चलता है। पगड़ी के सबसे बाहर के तह का व्यास २०८६५ योजन है। पगड़ी की दो लपेट के भीतर एक काली सी और लपेट है जिसके भीतर दो चमकीली लपेटें हैं। सब लपेटें मिल कर ४६६६.२५ योजन होता है।

उरण—उरण सूर्य का सातवाँ ग्रह है। चिह्न ग्रन्थ में देखिए। बड़े हरिणों की १७०३ में पहले-पहरा इसका दर्शन हुआ। बड़ी प्रचण्ड क्षिति के दूरबीक्षण में इसका मलिन समुद्री रङ्ग का विष्व वेध पड़ता है। इसकी स्थिति यदि मानूम हो, और आकाश में यह जहाँ हो ठीक वही देखा जाय, तो सादी आँवों को भी यह कुछ दृश्य होता है। इसके चार चन्द्रमा हैं। ढाई दिन, चार दिन, नौ दिन, और साढ़े तेरह दिन में क्रम से ये ग्रह के चारों ओर घूम आते हैं।

वरुण—वरुण सूर्य का आठवाँ ग्रह है। चिह्न ग्रन्थ में देखिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी से तीस गुनी दूरी इसकी सूर्य में है। अर्थात् सूर्य में इसका मध्यान्तर ३४,६५,००,००० योजन है। १६५ त्वर में यह सूर्य के चारों ओर घूम आता है। इसकी कक्षा प्रायः गोली है। ऐसी गोली कक्षा शुरु को छोड़ और किसी ग्रह की नहीं है। प्रचण्ड दूरबीक्षण में इसका रङ्ग मन्द नीला-सा मानूम पड़ता है। उरण और वरुण की परिवृत्ति का समय नहीं जाना गया है। क्योंकि इनके विष्व पर कोई दाग नहीं नजर आने, जिनके हटने-बढ़ने से इसका निश्चय किया जाय।

इसका वायु-मण्डल उदजनक से पूर्ण, बड़ा गहरा, जान पड़ता है। एक ही चन्द्रमा इसका देखा गया है। १७६८ में बड़े परिश्रम के बाद लवार्स ने इस ग्रह की स्थिति, गति आदि का निश्चय किया था।

ऊपर कह आये हैं कि रति को छोड़ कर और सब छोटे ग्रह मङ्गल और बृहस्पति के बीच से सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। छः रात सी से ऊपर में छोटे ग्रह आज तक जाने गये हैं। इनमें से कितने ही तो इतने छोटे हैं कि तौल में केवल कई सेर होंगे। कितनों ही का मत है कि कोई एक ही बड़ा ग्रह किसी धक्के से चूर-चूर हो कर आज इन छोटे ग्रहों के रूप में घूम रहा है।

सूर्य, उसके आठ बड़े ग्रह, बड़े ग्रहों के चन्द्रमा, छोटे ग्रह, और कई कोतु मिल कर और जगत् स्थित हैं। सब बड़े ग्रह पश्चिम में पूरब, यानी सूर्य की प्रकट गति से उलटी गति में, चलते हैं। इनकी कक्षा एक दूसरे में बहुत दूरी नहीं है। सब छोटे ग्रह भी एक ही मुँह, अर्थात् पश्चिम से पूरब की जाते हैं। पर एक दूसरे की अपेक्षा कक्षाओं का दबाव और उनकी दीर्घता में बहुत भेद है। सब चन्द्रमा प्रायः पश्चिम ही से पूरब जाते हैं। केवल उरण के चन्द्रमा उरण की कक्षा के प्रायः ऊपर में नीचे, नीचे से ऊपर, घूमते रहते हैं। वरुण का चन्द्रमा, शनि का एक चन्द्रमा, तथा बृहस्पति का एक चन्द्रमा जलती चाल से चलते हैं। अर्थात् पूरब से पश्चिम जाते हैं। सब मिल कर छद्मबीज उपग्रह अथवा चन्द्र अभी तक सात हुए हैं। उनमें पृथ्वी का जो एक चन्द्रमा है वही चन्द्र नाम से लोगों में प्रसिद्ध है। मास या महीनों का नाम चन्द्रमा से होता है। इसीलिए इसे मास भी कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी की अपेक्षा, प्रायः चार सौ गुनी अधिक है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है तब चन्द्रमा बराबर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसे लिये दिये पृथ्वी चलती है। सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा के जितने अंश पर पड़ता है उतना अंश प्रकाशित रहता है। एक एक अंश करके पन्द्रह दिन में समूचा चन्द्र विम्ब प्रकाश में भर जाता है और फिर पन्द्रह दिन में क्रम से एक-एक अंश घटता है। चन्द्रोदय और चन्द्रास्त चन्द्रमा के भ्रमण के कारण प्रतिदिन प्रायः अड़ताल्लिम कला देर से होता है। चन्द्रमा का प्रायः एक ही मुँह पृथ्वी के सामने रहता है। इसमें यह स्पष्ट है कि उसका परिभ्रमण और परिभ्रमण एक ही समय में होता है। चन्द्रमा में प्रायः सभी काले और चमकीले दो अंश देख पड़ते हैं। कभी कभी थाल चन्द्रमा का भी पूर्ण विम्ब काला सा मालूम पड़ता है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आकर यहाँ से उससे कर चन्द्रमा पर पड़ती है। इसी से यह काला विम्ब नष्ट आता है। चन्द्रमा में लड़ा हो कर यदि कोई पृथ्वी को देखता तो उसे पृथ्वी दस चन्द्रमा के बराबर एक विम्ब भी देख पड़ती। चन्द्रमा में जो काले काले दाग हैं उन्हें पहले लोग समुद्र समझते थे। पर दूरबीक्षण की तरकीब के साथ साथ यह निश्चय होने लगा कि चन्द्रमा का तल रुबड़ा और पहाड़ों से भरा हुआ है। चन्द्र-

गोलक के वर्णन पर कई पुस्तकें पाश्चात्त्यों ने लिखी हैं। अब चित्रग्राह की सहायता से बहुत अच्छी तरह विम्ब के चित्र लिये गये हैं। चन्द्रविम्ब में सब से अधिकृत यह बात है कि जहाँ-तहाँ भरे हुए अग्नि-पर्वतों के मुख अभी तक देख पड़ते हैं। चन्द्र-पर्वतों की ऊँचाई नापने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि कोई समुद्र तो वहाँ है नहीं जिसकी पीठ से ऊँचाई का ठिकाना लगे। पर समीप के तिमि गड़े से ऊँचाई नापी जा सकती है। तीन हजार से चौबीस हजार फुट ऊँचे पहाड़ इस पर हैं। चन्द्र-विम्ब पर जल या वायु के होने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इसलिए वृष्टि का होना-जाना इत्यादि चन्द्रविम्ब पर नहीं हो सकती। सूर्य की किरणों के पड़ने से सर्दी-गर्मी का भेद मान वहाँ है। वायु-मण्डल न होने से सर्दी भी पड़ती है तो खूब और गर्मी भी पड़ती है तो खूब हो। जल-वायु न होने से वहाँ जीव का अस्तित्व सम्भव नहीं है। जब-जब बाल-चन्द्रमा के काले पेट में कुछ चमकीले दाग देख पड़ते हैं। कितने ही लोग इन्हें जीते अग्नि-पर्वतों के उद्भेद समझते हैं। पूर्ण-चन्द्रमा के प्रकाश से पाँच लाख गुना सूर्य का प्रकाश है—अर्थात् पूर्ण चन्द्रमा के प्रकाश की घनता की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश की घनता पाँच लाख गुना अधिक है। चन्द्र की कक्षा भी कूर्म-पृष्ठ है। पृथ्वी उम कूर्म-पृष्ठ के दो केन्द्रों में से एक है। पुणिमा को धीप में पृथ्वी और दोनों और सूर्य-चन्द्रमा पड़ते हैं और पृथ्वी की छाया चन्द्रमा के जितने अंश को काला कर देनी है उतने अंश का चन्द्र-ग्रहण होता है। भगवानरया को पृथ्वी और सूर्य के बीच में चन्द्रमा रहना है और सूर्य का जितना अंश चन्द्रमा से छीक व्यवहित होता है उतने अंश का सूर्य-ग्रहण होता है।

सौर जगत् में पूँछ वाले ग्रह, जिन्हें केतु कहते हैं, कभी-कभी देख पड़ते हैं। केतु बड़ी लम्बी कक्षा में चलते हैं। सौर मंडल में बीम या तीम सादी धाँवों में देख पड़ते हैं। पर हर गाल मात-आठ दूरवीक्षण से देखे जाते हैं। केतु में एक तारा को सदृश पिठर होता है जिसके चारों ओर एक पतली प्रभा रहती है। इस प्रभा से निकली हुई एक पूँछ होती है जो सूर्य से उलटी दिशा में देख पड़ती है। कितने केतु नियत समय से बड़े लम्बे कूर्म-पृष्ठ में चलते हैं। पर बहुत से केतु समान्तरच्छेद आदि दीर्घ-वृत्तों में चलते हैं। इसलिए उनका लीट आना असम्भव है। केतु-गति के चाप की निरीक्षा से या चाप की परीक्षा से या उसके फिर लीट आने से जाना जा सकता है कि उसकी गति नियच्छेद में है, या समान्तरच्छेद में, या उभयतच्छेद में। जो केतु नियच्छेद में चलते हैं, अर्थात् लीट आते हैं, वे सौर जगत् के हैं। दस वर्ष से लेकर हजारों वर्ष में लीटने वाले तक और केतु हैं। जो समान्तरच्छेद या उभयतच्छेद में चलते हैं वे नहीं लीटते और प्रायः किसी दूसरे तारा-सूर्य से सम्बन्ध रखते हैं। सूर्य से इतनी दूरी पर रह कर भी केतुओं को इवेत दीप्ति कहाँ से मिलती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। केतुओं के भीतर कुछ वैद्युत परिणाम हो रहा है जिस से उन्हें यह दीप्ति मिलती है, ऐसा मायूम पड़ता है। केतुओं का पिठर दूरवीक्षण

में अपारदर्शी पुञ्ज-ता मालूम पड़ता है। पूँछ पारदर्शी है, इसलिए उसके पार' के भी तारे आदि देख पड़ते हैं। उल्कापात से घोर केतुओं से प्रायः बहुत सम्बन्ध है। प्रायः जिस रास्ते से कोई केतु गया होता है उस रास्ते में वह बहुत-सा उल्का-जनक द्रव्य छोड़ता जाता है। इसलिए इन्हीं स्थानों पर प्रायः उल्कापात हुआ करता है। केतु का पुञ्ज सूर्य-किरणों से क्यों सदा भागता है, इस प्रश्न का उत्तर अभी ठीक-ठीक नहीं जाना गया है। सम्भव है कि सूर्य की किरण स्वयं पूँछ को हटाती हो या किसी वैद्युत प्रेरणा से वह हटता हो। सम्भव है कि दोनों कारण साथ ही साथ काम करते हो। सापी आँसों से केतु का पुञ्ज जैसा मालूम पड़ता है उसके कुछ विलक्षण ही दृश्य चित्रग्राह में चित्र लेने पर देख पड़ता है। चित्र में इसका पिठर एक गोला-सा मालूम पड़ता है और पुञ्ज गिरहदार मर्कट के डण्डे-सा। केतु में दो प्रकार की प्रभा पाई जाती है। एक तो पूँछ के बाष्पों की द्रवत प्रभा और दूसरी पिठर पर प्रतिबिम्बित सूर्य की प्रभा। सूर्य समूचे सौर जगत् को लिए हुए एक थिक्ला में सदा योजन के हिसाब से आकाश में चला जा रहा है। यदि कोई जाना हुआ केतु उसकी अपेक्षा स्थिर रहता तो सूर्य के समीप भ्राने से केतु में उभयतरछेद की गति देख पड़ती। पर केतु की गति में समांतरच्छेद से इतना भेद नहीं पड़ता है जिससे जाने हुए केतुओं को सौर जगत् का न समझें। इस कारण प्रायः बहुतेरे केतु सौर ही जगत् के हैं; कदाचित् ही कोई आगन्तुक हों। लौट आने वाले केतु भाज तक इतने विधित हैं:—

१ हली	७५.६ वर्ष में।
२ बल	६.६७ वर्ष में।
३ मंक	३.२६ वर्ष में।
४ सूतल	१३.७८ वर्ष में।
५ पण	७२.२८ वर्ष में।
६ उर्भर	७३.३२ वर्ष में।
■ यर्षक	५.६७ वर्ष में।
८ स्पय	७.५० वर्ष में।
९ भिक्षु	५.६६ वर्ष में।
१० बरीटन	५.५२ वर्ष में।
११ धरिष्ट	६.५६ वर्ष में।
१२ ताअफन	५.८४ वर्ष में।
१३ मुविस्पुट	५.५१ वर्ष में।
१४ तिमिपाल	५.२८ वर्ष में।
१५ चूक	६.८० वर्ष में।
१६ फगिसय	६.६४ वर्ष में।
१७ पगेश	७.२० वर्ष में।
१८ हर्म	६.५६ वर्ष में।

बहुत-से उल्का-पापाण आकाश में जहाँ-तहाँ पड़े हैं । साफ चाँदनी रात में घण्टे में आठ-दस उल्कायें गिरती हैं । प्रातः काल घण्टे में बीस तक उल्का-पात होते हैं । गणित से ठीक किया गया है कि प्रायः बीस साल उल्का-पापाण रोज वायु-मण्डल में आते हैं । यदि सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की प्रभा और मेघ न हों तो ये सब मादी आँखों से देग पड़ेंगे । पर बहुत-से उल्का-पापाण दूरबीक्षण मात्र से दृश्य हैं । इन्हें यदि मिला लिया जाय तो कहा जाता है कि प्रति दिन चार करोड़ उल्का-पापाण वायु-मण्डल में आते हैं । ब्रह्मिक के तद्दश ये भी सूर्य के चारों ओर-तिर्यक्छेद में घूमते हैं । एक शताब्दी में प्रायः तीन बार भारी उल्का-वृष्टि पृथ्वी पर होती है । अनुमान किया जाता है कि तीस वर्ष चार गद्दीने में सूर्य के चारों ओर घूम आने वाला कोई बड़ा भारी उल्का-प्रवाह चल रहा है और कहीं पर उसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है । जब पृथ्वी इस छेत्रविन्दु पर पहुँचती है तभी प्रायः भारी उल्का-वृष्टि होती है । एक विकला में ३.२५ योजन चलती हुई उल्का विकला में २.२८१२५ योजन चलने वाली पृथ्वी में, सामने आकर, भिड़ती है । इसी लिए विकला में उसकी गति ५.५ योजन की मालूम होती है । कांतिक मास के आस-पास एक देखने लायक उल्का-वृष्टि होती है । सावन-भादों के आस-पास भी एक अच्छी उल्का-वृष्टि होती है । चमकीली उल्कामों में से प्रायः जसते हुए मञ्जेश की-सी श्वेत-नील प्रभा आती है । उल्का-पापाण जलते हुए और दग्ध करते हुए कभी-कभी पृथ्वी पर गिरते हैं । यदि समूचा पापाण वायु-घर्षण में जलकर खाक न हो गया तो पृथ्वी पर वह मिलता है । प्रायः वेग से आने के कारण उल्का-पापाण कई फुट जमीन के भीतर घुस जाते हैं । जब गवार लोग कभी उल्का-पापाण पाते हैं तब उसे देवता, देवी या देवताओं की सा-शहिन कहकर पूजते हैं । उल्का-पापाण प्रायः कोण के आकार के होते हैं । यूनान में पहले बहुत-से स्थानों में इनकी पूजा होती थी । कितने आंगल वैज्ञानिकों का मत है कि मक्का का काला पत्थर भी एक उल्का-पापाण ही है । आजकल अद्भुतालयों में ऐसे सैकड़ों-हजारों पत्थर स्थापित हैं । हरित-भूमि के पश्चिम में सुमेरुदेशी प्रियापि महाशय के लाये हुए उल्का-पापाणों में से सब से बड़ा माडे छत्तीस तूण का है । मक्षिका-राज्य में बकनूत में एक बड़ा उल्का-पापाण पाया गया था जो तेरह फुट लम्बा, छः फुट चौड़ा और पाँच फुट मोटा है । यह पचास तूण से कम नहीं होगा । उल्का-पापाण अहराले हुए बड़े वेग से ऊपर की सूक्ष्म वायु में चलते हैं ; पर पृथ्वी के समीप की घन वायु में आते-आते उनकी गति कम होती जाती है । इसलिए गर्मी भी बहुत कम रह जाती है । कभी-कभी बहुत-से पत्थर साथ ही साथ एक दो योजन की लम्बाई में गिरते हैं । पृथ्वी के छिन्नके में जितने तत्त्व पाये जाते हैं उनमें से एक तृतीयांश उल्का-पापाणों में भी पाये जाते हैं । कोई नया तत्व इनमें अभी तक नहीं पाया गया है । अभी तक किसी उल्का-पापाण में कोई धारीरिक द्रव्य नहीं पाया गया है । पृथ्वी के बाहर जीवों के होने का कोई प्रमाण अभी उल्का-पापाणों से नहीं मिला है ।

भूगोल-विद्या

गौर विद्याओं से भूगोल-विद्या में यह विसतक्षणता है कि इसकी बातों के निःसन्देह असली अनुभव के लिए घर छोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। घर बैठे-बैठे मनुष्य आकाश की तरफ कर सकता है और ज्योतिष-विद्या की बातों का पता लगा सकता है। रुपये हों तो रेल, तार आदि सब कुछ घर में ही सकता है। भूमि छोड़ कर भूगर्भ का भी बहुत कुछ पता घर ही से लग सकता है। बाहर घूमने से ज्योतिष आदि विद्याओं में सहायता अवश्य मिलती है, पर इन विद्याओं के लिए बाहर जाना अत्यन्त आवश्यक नहीं है। परन्तु भूगोल-विद्या की बातों का यदि स्वतन्त्र और उत्तम अनुभव मनुष्य चाहे तो घर छोड़ कर बाहर घूमे बिना यह नहीं हो सकता। इसलिए पालीन जातियों को, अर्थात् प्रायः परदे में रहने वाली जातियों को, और विद्याओं का कुछ पता लगने पर भी भूगोल-विद्या से अलग ही रहना पड़ा है।

प्राचीन आर्य मेरु के आस-पास के स्थानों से बर्फ के प्रलय के कारण, तथा, सम्भव है, अपने उत्साह के कारण भी भारत आदि में आये थे। इसी से उन्हें भूगोल-विषयक बहुत-सी बातों का अर्थ पता था। मेरु के चारों ओर सूर्य का घूमना तो सभी प्राचीन आर्य-ग्रन्थों में पाया जाता है। मेरु के आस-पास बस्ती थी। वहाँ प्राचीन सभ्यता के अधिवास भूमि में गड़े हुए थे। इस बात का पता महा-भारत के लिखने वाले भगवान् कृष्ण इंद्रायन को भी था। मेरु के आस-पास उत्तर-कुश में जाकर मत्स्यराज के समय के गड़े हुए सोने के बहुमूल्य पात्रों को लाकर, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के आरम्भ का वर्णन महाभारत में दिया हुआ है। मेरु के प्रदेशों में श्वेता हाथी का होना यूरोप के लोगों को अभी विदित हुआ है। पर किरातार्जुनीय जैसे सुदृढ़ काव्य के प्रणेता भारवि तक को ऐसे हाथियों की स्थिति विदित थी—जैसा कि उन्होंने "कथाचिन्ता विष्वगिवागजा गजा" इस काव्य में दर्शाया है। तिमि, राघव आदि मछलियों के सदृश विशाल जन्तु प्रायः मुम्बई के समुद्रों ही में होते हैं। इनकी बातें भी भारतीयों को विदित थी। कालिदास ने तिमियों का, मुँह खोल कर छोटे जन्तुओं से बरे हुए समुद्र के पानी को लेकर, भाषे के छिद्रों में से पानी के फव्वारे निकाल कर, जन्तुओं को पाने का वर्णन गणवर्ण में कैसा अच्छा किया है। देखिए :—

ससत्त्वमादाय नदीमुलाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् ।

अग्नी सिरोभित्तिमयः सरन्नेरुष्वर्बं विनन्वन्ति जलप्रवाहान् ॥

पृथ्वी पर क्षीर-समुद्र से प्राचीन आर्य बर्फ से ढके हुए समुद्र को समझते थे। श्वेत-द्वीप, अर्थात् यूरोप, की सफेद जातियों के वासस्थान का भी उन्हें पता था।

भास्कराचार्य को पृथ्वी का आकार भी ठिकाने से मालूम था। कदम्ब के गोले के सदृश पृथ्वी में कदम्ब के केन्द्र के सदृश चिपके हुए मनुष्य आदि का वर्णन भास्करोद्य गोलाध्याय में है। बड़े-बड़े कष्ट सह कर प्राचीन भारतीय इधर-उधर घूमते थे। आज आंग्लभूमि तक या अमेरिका तक पहुँचने में जो क्लेश नहीं है वह क्लेश पाणिनि का पुरुषपुर अर्थात् पेशावर के आस-पास की तक्षशिना और झालातुर की भूमियों से आकर पाटलिपुत्र में पढ़ने के समय हुआ होगा। यदि आर्यों के उत्तर से आकर भारत में रहने का, या यहाँ से अर्जुन आदि का फिर उत्तर-कुण्ड तक जाने का, खयाल करे तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पर प्रकृति-भासा की विपरीत अश्व-लीला विलक्षण है। जरा सँभल कर मनुष्य न रहे तो कौन-कौसी आपत्तियाँ आ पड़ती हैं। अर्जुन के सदृश वीर और पाणिनि के सदृश विद्वान् तो कार्य के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचते थे और कितने-कितने क्लेश सहते थे; और, आज, भट्टी में घुड़की लगाने वाले तथा गंडी तरह उबाला हुआ उसना (भुजिया) चावल खाने वालों में भी शुद्धि का ऐसा अभिमान आ गया है कि विलायत जाने के नाम से उभड़ पड़ते हैं। भजी विलायत को कौन कहे, आजकल के विद्वानों की शलती तो अङ्ग या भागलपुर, अङ्ग या बङ्गाल और कलिङ्ग या बालासोर के आस-पास की भूमि में जाने पर बिना दस रोज गोबर लिनाये और बिना दस रुपये आपसे लिए जात-भाई के साथ न भट्टी में घुड़की लगाने देते न घर पर उसना चावल खाने की इजाजत देते। इन लोगों का तो यह मत है कि मगह में भी न जाना चाहिए क्योंकि कदाचित् वहाँ मरे तो मरने पर घोषी की लाठी डोनी पडेगी।

कई सी वरसों से भारत में वैसी ही विलक्षण भूगोल-विद्या चली है जैसी कि अज्ञानावस्था में देवान्तरो में रहती आई है। युगों को एक सोने का पहाड़ ममज्ञ लेना, सूर्य-विम्ब को रथ का एक पहिया मान लेना, सूर्य के सामने घोंठे भर शरीर वाले साठ हजार बालसिल्य आदि की कल्पना कर लेना अपूर्व कविता ही तो है। इसे जाने दीजिए। पृथ्वी का कुछ विलक्षण ही आकार और आकार लोगों ने समझ लिया था। बराह के ऊपर या नीचे कच्छप, उसके ऊपर या कभी-कभी नीचे आठ हाथी और आठ हथिनी, उनके ऊपर हजार माथे के शेष, फिर शेष के एक माथे पर सरसों के बराबर पृथ्वी, फिर पृथ्वी के समतल पर—जिसमें शेष के माथे पर वह डगमगाय नहीं—कई पहाड़, फिर पृथ्वी के चारों ओर चारदिवारी के सदृश लोका-नोक पहाड़, फिर एक उदयाचल जिस पर सूर्य उगते हैं और एक अस्ताचल जिस पर सूर्य अस्त होते हैं, फिर सूर्य का डूब कर पृथ्वी के नीचे-नीचे समुद्र होकर ऊपर निकलना इत्यादि अनेक कल्पनायें पौराणिक कवि घर में बैठे ही बैठे करते गये। एक-आध बात की, सम्भव है, कुछ जड़-बुनियाद भी हो, जैसे सहस्रधर वायुमण्डल

को लोगों ने शेष समझ लिया हो, या दक्षिण ध्रुव के किसी सर्पकार तारा-मण्डल को शेष समझ लिया हो, या सूर्य के प्रकाश के कारण ही मेरुभूमि को सुवर्णमयी समझ लिया हो। पर ऐसी बातों के पता लगाने से कुछ विशेष फल नहीं है। कल्पना बढ़ाते-बढ़ाते घर में बैठे-बैठे यहाँ वालों ने पृथ्वी को और पृथ्वी के अर्द्धों को वितक्षण अथवा को पहुँचा दिया। पृथ्वी के भीतर के खोजने में लोगों ने नाग और नाग-कन्याओं की स्थिति मान ली। दूर दक्षिण की और महाराज धर्मराज की नरक-भूमि समझ ली। भारत के जद देव, गन्धर्व, विद्याधर आदि की भूमि की कल्पना भी कर ली। येचारे बाणभट्ट तो भूतपत्तन अथवा भूतान और श्रीरुमि या सिक्किम के पास-पास चुनहरी जटा वाले किरातों की भूमि के समीप ही मनुष्य-भूमि की सीमा समझते थे। लामाओं का अपूर्व दर्शन भारत में होने पर भी, माननरोवर के पास-पास त्रिपिटक अर्थात् तिब्बत की भूमि को यक्षभूमि कौन नहीं समझता है? यहाँ के लोगों को अदम्यमूल किन्नर आदि दार्द्री से लोग बहुत दिनों से पुकारते आये। अज्ञान का कौसा माहात्म्य है कि भोज के पिता मिन्धुराज के समय में परिमल महाकवि ने भोज की ममा दक्षिणभा देवी को नागपुर को नागकन्या बना जला है। बड़े-बड़े नरसर्पों से सुरक्षित दक्षिणभा का वर्णन परिमल ने अनेक बार किया है। भय कहिए, जिनकी दृष्टि में नर्मदा के पार उतरते ही नागपुर अर्थात् नाबलोक था और धलमोड़ा के ऊपर ही विद्याधरों की भूमि थी उनसे भूगोल-विद्या की क्या आशा की जाय? ऐसे समयों में केवल आस्कर के सदन दो-एक ज्योतिषियों को सूयैनिदान्त आदि प्राचीन ग्रंथों में एक-आध बाहरी नगरों का नाम मालूम था। वे पृथ्वी के बीचोबीच लंका, उसके बहुत दूर पूरुव यमकोटि, और बहुत दूर पच्छिम रोमक नगर, तथा ठीक नीचे मिडपुर जानते थे। इनमें से लंका और यमकोटि का तो आज कुछ पता ही नहीं। कितने ही तो सिंहल को लंका समझते हैं। वर्तमान यवद्वीप की यमकोटि समझ लें तो कुछ धति नहीं है। रोमनगर तो प्रसिद्ध ही है। आज भी इतिहास में उगकी फीति-वत्ताया पहचान रही है। मिडपुर अमेरिका के मक्षिण-राज्य को समझ सकते हैं। जद में पगाधर आदि दक्षिणी धर्मदासियों ने समुद्र-यात्रा पर अपना तुम्हा फोटा और आत्म्य भगवान् की कृपा बड़ती गई तब वे नगरों आदि के नामों का भी पता लगना दुष्कर हो गया। प्रागकल के व्यवस्थापकों को तो प्रायचित्त आदि में नाग देवव्यवस्था निकालने में बड़ी ही क्षिप्त होती है। चीनी-शॉट, मरौन, हवा का मुक्त, श्रद्धा या देश आदि पवित्र देवता या नैवेद में नाग के किसी देव का व्यवहार किया गया तो वह विनायक के लिंग ही हुए नहीं न हों, दार्द्री लोग यहाँ जाने-पाने वालों को कुछ नहीं बन्दे। विनायक का भी नाम भाग्युष्मा भूमि के गद्दा रहता तो भी प्रायः कुछ न बोलते। पर फारस, विनायक, दार्द्री, जर्मनी आदि दार्द्री, फारसी के नाम से वे लोग हमें बहुत घबरा उठते हैं कि उन देशों की स्थिति आदि का विनायक बना लगाने बिना ही सम-सम छोड़-छोड़ करने लगते हैं।

भीर, व प्रायश्चित्त की कौन कहे, प्रायश्चित्त करने पर भी, यहाँ जाने-आने वालों से बिना मुकद्दमा पड़े बातचीत नहीं करना चाहते।

संर, जो कुछ हो, आज तो रात-दिन पृथ्वी पर यहाँ से वहाँ घूमने वाले भीर उमके अद्भुत-प्रत्यङ्ग का पता लगाने वाले अद्वितीय उत्साही पाश्चात्य वीरों की कृपा से भूगोल-विद्या का परोक्ष ज्ञान हमें बहुत कुछ हो रहा है। चार आने की भूगोल की प्रथम पुस्तिका से जितना छोटी पाठशालाओं के छात्रों को पता लगता है उतना इन समय लाख इलाक की भंडिता से भी बड़े-बड़े विद्वानों को पता लगाना दुस्तार है। विद्या तो भारतीयों का धर्म ही है। हजार कोई कुछ कहे अन्ततः अविद्या से नाक सिकोड़ना और विद्या में मग्न रहना भारतीयों को प्यारा लगेगा ही। हम दिग्गजों के साथ पाताल के अन्धकार में कब तक रहेंगे। पृथ्वी, आकाश आदि की भ्रमली स्थिति का पता-ठिकाना, जहाँ से हो वहाँ से लगा कर, शाब्दिक परोक्षानुभव को, पैरो से घूम-घूम कर और आँसु से देख-देख कर, प्रत्यक्षानुभव में लाने का यत्न अवश्य ही करेंगे। यहाँ मध्यो में इसी परोक्षानुभव का कुछ उपाय किया जा रहा है जिसमें नेजम्बी शीश अपरोक्षानुभूति के व्यापार में सह्यता पावे।

भास्कर आदि जैसा समझते थे प्रायः बँसी ही गोल पृथ्वी है। गुरु के चारों भीर वेग से घूमने के कारण सुमेरु और कुमेरु अर्थात् दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चिपटी है, अर्थात्, भूगोल का पूर्व से पश्चिम का व्यास उत्तर से दक्षिण के व्यास से कुछ बड़ा है। प्रायः त्रिकोण के आकार का यह भारतवर्ष है। भारत के दक्षिण भारतीय महाद्वीप है। दक्षिण में यह बहुत दूर तक चला गया है। अभी तक उत्तर में दक्षिण तक इस समु के आरपार कोई जा नहीं सका है। भारत के उत्तर हिमाचल है। यह पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पहाड़ है। पहाड़ क्या, यह पहाड़ों की शृङ्खला है। हिमाचल के उत्तर चीन साम्राज्य है। चीन के उत्तर अत्यन्त विस्तृत मरु-प्राय टंडी शीवेरभूमि है। यहाँ रूप्यों का साम्राज्य है। इसके उत्तर प्रायः बर्फ से ढका हुआ उत्तरीय समुद्र है। भारत के पूरब बड़ा देश है* जिसकी मध्य-भूमि को श्यामदेश और दक्षिणी जिह्वा को मलयदेश कहते हैं। ब्रह्म देश के दक्षिण, समुद्र में, बरुणद्वीप, सुमित्रद्वीप, यवद्वीप, क्षलमद्वीप, नवगुणद्वीप आदि टापू हैं। इन टापुओं के दक्षिण एक बहुत बड़ा टापू है जिसे औष्ट्रालय कहते हैं। औष्ट्रालय से दक्षिण और पूरब के कोने पर नवजीव-भूमि है। औष्ट्रालय के पूरब छोटे-छोटे बहुत-से टापू हैं, जो सब मिलकर पूर्णस्थ-द्वीप-समूह के नाम से प्रसिद्ध हैं। मलयजिह्वा के पूरब फलप नाम से प्रसिद्ध द्वीपकदम्ब है। चीन के पूरब, समुद्र में, कई बड़े-बड़े द्वीप हैं जो कर्पूरद्वीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म-देश के पूरब कर्पूरद्वीप आदि का आश्रय शान्त महाद्वीप है जो

*यहाँ इरावती नदी है। उसके आस-पास श्वेत हाथी मिलते हैं जिन्हें इरावती या (पूर्वदिक्पाल) इन्द्र का हाथी कहते हैं।

को लोगों ने क्षेप समझ लिया हो, या दक्षिण ध्रुव के किसी सर्पाकार तारा-मण्डल को क्षेप समझ लिया हो, या सूर्य के प्रकाश के कारण ही मैरुभूमि को सुवर्णमयी समझ लिया हो। पर ऐसी बातों के पता लगाने में कुछ विशेष फल नहीं है। कल्पना बढ़ाते-बढ़ाते घर में बैठे-बैठे यहाँ वालों ने पृथ्वी को और पृथ्वी के अङ्गों को विलक्षण व्यवस्था को पहुँचा दिया। पृथ्वी के भीतर के खोलने में लोगों ने नाग और नाग-कन्याओं की स्मृति मान ली। दूर दक्षिण की ओर महाराज धर्मराज की तरफ-भूमि समझ ली। भारत के बाद देव, गन्धर्व, विचाधर आदि की भूमि की कल्पना भी कर ली। बेचारे बाणभट्ट तो भूतपत्तन अथवा भूतान और थीरुमि या सिक्किम के घास-पास चुनहरी जटा वाले किरातों की भूमि के समीप ही मनुष्य-भूमि की सीमा समझते थे। साम्राज्यों का अपूर्व दर्शन भारत में होने पर भी, मानसरोवर के घास-पास त्रिविष्टप अर्थात् तिब्बत की भूमि को यक्षभूमि क्यों नहीं समझता है? यहाँ के लोगों को अद्वयमुख किन्नर आदि शब्दों से लोग बहुत दिनों से पुँकारते आये। अज्ञान का कौसा माहात्म्य है कि भोज के पिता मिथुराज के समय में परिमल महाकवि ने भोज की संया शशिप्रभा देवी की नागपुर की नागकन्या बना उला है। बड़े-बड़े नरसर्पों से सुरक्षित शशिप्रभा का वर्णन परिमल ने शनैः शनैः किया है। अब कहिए, जिनकी दृष्टि में नर्मदा के पार उत्तरत ही नागपुर अर्थात् नागलोक था और धलमोड़ा के ऊपर ही विद्याधरों की भूमि थी उनसे भूगोल-विद्या की क्या आशा की जाय? ऐसे समयों में केवल भास्कर के सद्यः दो-एक ज्योतिषियों को सूर्यतिद्धान्त आदि प्राचीन संघों में एक-आध बाहरी नगरों का नाम मालूम था। वे पृथ्वी के बीचोबीच लंका, उसके बहुत दूर पूरव यमकोटि, और बहुत दूर पश्चिम रोमक नगर, तथा ठीक नीचे सिद्धपुर जानते थे। इनमें से लंका और यमकोटि का तो आज कुछ पता ही नहीं। कितने ही तो सिहल को लंका समझते हैं। वर्तमान यवद्वीप की यमकोटि समझ लें तो कुछ धाति नहीं है। रोमनगर तो प्रसिद्ध ही है। आज भी इतिहास में उसकी कीर्ति-पताका चहक रही है। सिद्धपुर अमेरिका के मरिक्वा-राज्य को समझ सकते हैं। जब से पगार आदि दक्षिणी भूमिशास्त्रियों ने समुद्र-नाथा पर धरना हुआ तोड़ा और धालम्भ भगवान् की कृपा बड़ों गई तब से नगरों आदि के नामों का भी पता लगना दुम्भ हो गया। आजकल के व्यवस्थापकों को तो प्रायस्वित्त आदि के लिए देवव्यवस्था निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। चीनी-डॉट, मरीच, हवा का मुँक, प्रसा या देश आदि पवित्र देवता या नैवेद्य के नाम से किसी देश का व्यवहार किया गया तो वह विनाशक के लिये ही हो न हो, आम्बो लोग यहाँ आने-पाने धारों को कुछ नहीं कहते। विनाशक का भी नाम मालपुष्पा भूमि के मद्युन रहता तो भी प्रायः कुछ न सोचते। पर धान्य, शिनाया, इन्द्रदेव, जमनी आदि रंगरेथी, फारसी के नाम से वे जोम-मम परगण उठते हैं कि उन देशों की स्थिति आदि का विचार पता लगाने दिना ही नाम-गम छोड़-छोड़ करने लगते हैं।

और, व प्रापश्चित्त की कौन कहे, प्रापश्चित्त करन पर भी, वहाँ जाने-आने वालों से बिना मुकद्दमा पड़े बातचीत नहीं करना चाहते ।

सैर, जो कुछ हो, आज तो रात-दिन पृथ्वी पर यहाँ से वहाँ घूमने वाले और उमके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का पता लगाने वाले अद्वितीय उत्साही पाश्चात्य बीरो की कृपा से भूगोल-विद्या का परोक्ष ज्ञान हमें बहुत कुछ हो रहा है । चार आने की भूगोल की प्रथम पुस्तिका से* जितना छोटी पाठशाळाओं के छात्रों को पता लगता है उतना इस समय लाल श्लोक की संहिता से भी बड़े-बड़े विद्वानों को पता लगाना दुस्तर है । विद्या तो भारतीयों का धर्म ही है । हजार कोई कुछ कहे अस्तस अविद्या से नाक सिकोड़ना और विद्या मे मग्न रहना भारतीयों को प्यारा लगेगा ही । हम दिग्गजों के साथ पातात के अन्धकार में कन्न तक रहेंगे । पृथ्वी, आकाश आदि की असली स्थिति का पता-ठिकाना, जहाँ से हो वहाँ से लगा कर, शाब्दिक परोक्षानुभव को, परो से घूम-घूम कर और आँसों से देख-देख कर, प्रत्यक्षानुभव में लाने का यत्न अवश्य ही करेंगे । यहाँ शब्दों में इती परोक्षानुभव का कुछ उपाय किया जा रहा है जिससे नेजस्वी लोग अपरोक्षानुभूति के व्यापार में सहायता पावें ।

भारतक आदि जैसा समझते थे प्रायः वैसी ही गोल पृथ्वी है । सूर्य के चारों ओर वेग से घूमने के कारण सुमेरु और कुमेरु अर्थात् दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चिपटी है, अर्थात्, भूगोल का पूर्व से पश्चिम का व्यास उत्तर से दक्षिण के व्यास में कुछ बड़ा है । प्रायः त्रिकोण के आकार का यह भारतवर्ष है । भारत के दक्षिण भारतीय महाद्वीप है । दक्षिण में यह बहुत दूर तक चला गया है । अभी तक उत्तर में दक्षिण तक इस समु के आरपार कोई जा नहीं सका है । भारत के उत्तर हिमाचल है । यह पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पहाड़ है । पहाड़ बना, यह पहाड़ों की शृङ्खला है । हिमाचल के उत्तर चीन साम्राज्य है । चीन के उत्तर अत्यन्त विस्तृत मह-प्राय उन्डी शीयेरभूमि है । यहाँ रूष्यों का साम्राज्य है । इसके उत्तर प्रायः बर्फ से ढका हुआ उत्तरीय समुद्र है । भारत के पूरब ब्रह्म देश है* जिसकी गण्य-भूमि को स्वामदेश और दक्षिणी जिह्वा को मलयदेश कहते हैं । ब्रह्म देश के दक्षिण, समुद्र में, वरुणद्वीप, सुमित्रद्वीप, यवद्वीप, शनभद्रद्वीप, नवगुणद्वीप आदि टापू हैं । इन टापुओं के दक्षिण एक बहुत बड़ा टापू है जिसे ओष्ट्रालय कहते हैं । ओष्ट्रालय से दक्षिण और पूरब के कोने पर नवजीव-भूमि है । ओष्ट्रालय के पूरब छोटे-छोटे बहुत-से टापू हैं, जो मव मिलकर पूर्णास्व-द्वीप-समूह के नाम से प्रसिद्ध हैं । मनयजिह्वा के पूरब फलप नाम से प्रसिद्ध द्वीपसमूह है । चीन के पूरब, समुद्र में, कई बड़े-बड़े द्वीप हैं जो कर्पूरद्वीप के नाम से प्रसिद्ध हैं । ब्रह्म-देश के पूरब कर्पूरद्वीप आदि का प्रायय आन्त महाद्वीप है जो

* यहाँ इरावती नदी है । उसके आग-पाम ध्वेत हाथी मिलने हैं जिन्हें ऐरावत या (पूर्वदिक्पाल) इन्द्र का हाथी कहते हैं ।

अमेरिका के दोनों भागों के पश्चिम किनारे तक पहुँच गया है। इसका विस्तीर्ण दक्षिण मुख भारतीय महाद्वीप से मिला हुआ है तथा अत्यन्त संकुचित उत्तरमुख बराङ्गवाट्ट के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर ध्रुव के समुद्र से जा मिला है। भारत के पश्चिम-दक्षिण की ओर आरव्य देश है। आरव्यों के उत्तर पारसीक देश है। पारसीकों के उत्तर रूप्य और चीन साम्राज्यों के ग्रंथ है। आरव्यों के तथा पारसीकों के पश्चिम विस्तीर्ण तुरुप्य राज्य है। आरव्यों के दक्षिण भारतीय समुद्र की एक संकुचित वाहू है, जिसे रवतसागर कहते हैं। रक्तसागर के दक्षिण बहुत बड़ी अफ्रिका-भूमि है। अफ्रिका-भूमि के पूरव एक बड़ा टापू है, जिसे मदागस्कर कहते हैं। रवतसागर के पच्छिम ओर अफ्रिका और आरव्य भूमि से जरा-सा सम्बन्ध था, जिसे लोग सुवीज-घोवा कहते थे। इसे काट कर पारचात्वों ने सुवीज कुल्या बनाई है। सुवीजघोवा के पच्छिम अफ्रिका-भूमि ने उत्तर मध्य-सागर है। बिरकाल तक जैसे भारतीय लोग भारत ही के कुछ भागों को मनुष्य-भूमि समझते थे और उनके भागों की भूमियों का इन्हें कुछ भी विशेष ज्ञान नहीं था वैसे ही मध्य-सागर के आस-पास के सभ्य लोग बहुत दिनों तक मध्य-सागर के आस-पास की भूमि को छोड़ कर और किसी भूमि का विशेष ज्ञान नहीं रखते थे। मध्य-सागर के उत्तर ग्रंथ में पृथ्वी की तीन जिह्वाएँ हैं। पूर्वी जिह्वा का नाम यवन देश है। बीचवाली जिह्वा का नाम इण्डालय देश है। पश्चिमी जिह्वा का नाम मुफेन-देश है। यवन-देश के उत्तर तुरुप्य और रूप्य लोग हैं। तुरुप्यों के पच्छिम हणगूह नाम की भूमि है। हणगूह के पच्छिम अग्निम-भूमि है। इसके पच्छिम और इण्डालयों के उत्तर शर्मण्य साम्राज्य है। इण्डालयों के पच्छिम और शर्मण्यों से दक्षिण मुफेनों के उत्तर में, रफाराङ्ग (या फरग) देश है। मुफेनों के, फ्रांसीसियों के और शर्मण्यों के पच्छिम तुङ्गमहाद्वीप है। इनका दक्षिणमुख भारत-महाद्वीप से और उत्तरमुख मुगंठ समुद्र से लगा हुआ है। शर्मण्यों के पच्छिम और फ्रांसीसियों के उत्तर तुङ्गसागर में द्वेत्तदीप अथवा आगतभूमि है। तुङ्गसागर के उत्तरमुख में हिम-भूमि नाम का बड़ा टापू है। तुङ्गमहाद्वीप के पच्छिम, मयवे उत्तर की ओर, यति विस्तीर्ण हरित-भूमि है। हरित-भूमि के दक्षिण अमेरिका-भूमि का उत्तर राश्ट्र है, जिसके दक्षिण अमेरिका का दक्षिण राश्ट्र है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़नेवाली संकुचित भूमि पर्णामघोवा कहती है। अमेरिका के पच्छिम रूप नौगा या पूर्वपरिचित चाल महाद्वीप है। दक्षिण-अमेरिका की दक्षिण-दक्षिण चाल-महाद्वीप में भुगी हुई है और उत्तर अमेरिका के उत्तर प्रदेश मुगंठ समुद्र से मिले हुए हैं। दोनों अमेरिका के बीच तुङ्गमहाद्वीप में पूर्व-मिन्धु नाम का दीप-समूह है।

* सुवीजघोवा के मध्य अमेरिका-दीप की भी अथवा चालवाय और प्रायः काट चुके हैं। कुछ दिनों में पर्णामघ-कुल्या ने जोर-जहाज तुङ्ग सागर से चाल-सागर में जा गवंधे।

पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ठीक बीच से पूरव-पच्छिम होती हुई जो रेखा मानी गई है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस कारण बड़ी गर्मी पड़ती है, उसे भूमध्य-रेखा कहते हैं। यहाँ रात-दिन बराबर होते हैं। इसलिए इसे विपुवत्-रेखा या विपुव-रेखा भी कहते हैं। इसके आस-पास की भूमि को उष्ण-मेखला कहते हैं। उष्ण-मेखला के दोनों तरफ की भूमि को समशीतोष्णमेखला कहते हैं। दोनों ध्रुवों के चारों ओर की भूमि को शीत-मेखला कहते हैं। सर्दी-गर्मी के कारण पृथ्वी के ऐसे विभाग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पौधे, जन्तु आदि के हिसाब से भी पृथ्वी के विभाग लोगों ने किये हैं। पौराणिक भारतीयों ने आम-जामुन की भूमि को जम्बूद्वीप कहा था। इसी के अनेक खण्डों में से एक खण्ड भारतवर्ष है। पर इनकी जामुन कुछ अजीब होती थी। एक-एक जामुन हाथी के बराबर होती थी और उसका रस बहकर सीना ही जाता था। इसी रस की नदी, अर्थात् जम्बू नदी, से उत्पन्न होने के कारण लोगों ने सोने का नाग जाम्बूनव रखा था। और भी प्लक्षद्वीप आदि अनेक द्वीप लोगों ने बताया थे, जिनकी स्थिति आदि का आज कुछ पता नहीं है। पौधे के हिसाब से आजकल पृथ्वी की पाँच मेखलायें समझी जाती हैं। एक सुमेरु मेखला है, जहाँ बहुत गरम है और बरफवाले पौधे होते हैं। सुमेरु मेखला के चारों ओर उत्तर-मेखला है। उत्तर-मेखला के चारों ओर समशीतोष्ण-मेखला है। उसके बाद दक्षिण-मेखला है। उसके बाद समुद्र-मेखला। सुमेरु प्रदेशों में कहीं से भी सूक्ष्म कुछ ऐसे उद्भिद होते हैं जिनमें कहीं-कहीं बरफ का रङ्गमात्र बदल जाता है। इनके अतिरिक्त और कोई पौधा वहाँ नहीं होता। इसके बाद की भूमि में कई प्रकार की काइयाँ और शाड़ियाँ होती हैं। कितने ही पौधे, जो और जगह पूरे वृक्ष के रूप में बढ़ते हैं, यहाँ बिलस्त, घाघ बिलस्त की झाड़ी ही कर रह जाते हैं। इसके बाद की भूमि में कितने ही सदा हरे रहने वाले और कितने ही पत्ते बदलने वाले वृक्ष होते हैं। और अधिक गर्म भूमि में, जहाँ पानी कम होता है, केवल घास-पात होते हैं। जहाँ और भी कम पानी होता है वहाँ केवल भरस्यल के कुछ पौधों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जहाँ पानी भी खूब होता है और मूस का ताप और सूर्य की प्रभा खूब प्रचण्ड है ऐसे समशीतोष्ण देशों में हजारों प्रकार के पौधे होते हैं। जीवों के अनुसार भी लोगों ने इसी तरह, मेखलाओं का विभाग किया है।

पृथ्वी पर प्रायः चार वर्ण के मनुष्य हैं—श्वेत, रक्त, पीत और नील। श्वेत वर्ण के लोग प्रायः यूरोप में पाये जाते हैं। रक्त वर्ण के लोग अमेरिका में रहते थे; आजकल उनकी संख्या घटती जाती है। चीन कर्पूर द्वीप आदि के लोग पीत वर्ण के हैं। अफ्रिका के लोग नील वर्ण के हैं। भारत आदि कई देशों में वर्ण-विभाग रखने का बहुत प्रयत्न रहा, तथापि चारों वर्ण जहाँ-उहाँ से आकर देश की सुन्दरता के कारण वने और बसते जाते हैं। इसलिए बहुत वर्ण-संकर होता जाता है। प्रायः नील वर्ण के लोग असह्य होते हैं। ये गर्म मुस्को में रहते हैं। केवल वर्णान्तरों के समागम से

महाँ-तहाँ कुछ निशा इन लोगों में आई है। जन्मान्तर की कल्पना, टोटका पूजा, पिशाच-पूजा, जन्तु-पूजा, वृक्ष-पूजा आदि इनमें बहुतायत से हैं। लाल वर्ण के लोग केवल अमेरिका ही में पाये गये हैं *। अमेरिका में ध्रुव-प्रदेश से लेकर विपुव-वृत्त तक ये फैले हुए थे। बड़े-बड़े मकान, मन्दिर आदि इनके थे। चिरकाल तक विना वर्णान्तरों के समागम के इन लोगों में सम्यता का विकास हुआ था। पाँच-चार सौ बरस से इनमें श्वेत वर्णों का समागम हुआ है। सुपेन आदि लोग जब से अमेरिका में पहुँचे तब से इन्हीं लोगों के समागम से रक्त वर्ण का हास होने लगा। रक्त वर्ण में बड़े-बड़े मन्दिर और देव-मूर्तियाँ अभी तक पाई जाती हैं। पीत वर्ण वाले लोग प्रायः समशीतोष्ण-देश में रहते हैं। नील वर्ण और रक्त वर्ण वाले लोगों से इनका धर्म अधिक शुद्ध है और सम्यता अधिक ऊँची है। श्वेत वर्ण वाले लोग सबसे अधिक सम्य हैं। समशीतोष्ण-भूमि के उत्तर भाग में ये रहते थे। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये न पाये जायें। ये बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक होते हैं। इनका धर्म अत्यन्त शुद्ध है। सबसे ऊँची सम्यता पर ये लोग पहुँचे हैं। वर्णान्तरों पर प्रायः इन्हीं का साम्राज्य है। प्रायः सोलह शतक मनुष्य पृथ्वी पर हैं। साठ शतक से अधिक मनुष्य पृथ्वी पर नहीं रह सकते। प्रजा की जँती बढ़ती हो रही है उससे मालूम पड़ता है कि दो सौ बरस के भीतर पृथ्वी पर रहने की जगह न मिलेगी। श्वेत वर्ण के लोग प्रायः बस्ती करोड़ हैं। पीत वर्ण के लोग साठ करोड़ हैं। लाल वर्ण के लोग प्रायः तीन करोड़ हैं और नील वर्ण के लोग छठारह करोड़ हैं।

जङ्गलों में लोग प्रायः जङ्गली फल और कभी-कभी मांस खा कर रहते हैं। उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुभीते से खाना-पीना मिल जाने से और कपड़े-सत्तों की जरूरत न पड़ने से उनकी वृद्धि नहीं बढ़ने पाती। जङ्गली जानवरों से बचने के लिए कुछ जमीन के घेर-पार करने की जरूरत पड़ती है और धनुर्बाण आदि सीधे-साधे हथियारों की भी आवश्यकता होती है। जब शिकार करने की अधिक आवश्यकता होने लगती है और दुर्बल लोगों के कपड़े-सत्तों आदि छीन कर काम चलाना पड़ता है तब धीरे-धीरे वृद्धि का विकास होने लगता है * श्वेत जलाहारी जङ्गली को अपने जङ्गल के बाहर जाने की प्रायः जरूरत नहीं पड़ती। शिकारी लोग चाहे जङ्गल में, चाहे मैदान में रहते हैं। साहसी सुटेरे लोग प्रायः गहाड़ आदि के दुर्ग में रहते हैं और वहाँ से दूर-दूर तक जाकर सूट-गाठ करते हैं। जहाँ केवल घास वाले मैदान बहते हैं वहाँ पर लोग गाय, बकरी चराकर जिन्दगी बिताते हैं और रहने का खेमा लिये इधर-उधर घूमते हैं। इन लोगों-को भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, ऊँट आदि पालना

* सम्भव है कि ये लाल वर्ण वाले श्वेत वर्ण वालों द्वारा एक बार पहुँचे भी भारत में निकले थये हों और यही वार्ता लेकर परपुराण की धर्मिय-जाय-जया बनी हो।

पड़ता है। कुत्ते आदि किन्तने ही जङ्गली जानवरों को भी अपने काम में लाना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से इन लोगों की रक्षा होती है। पर जो जङ्गली जानवर वना में नहीं आ सकते उन्हें ये लोग एकदम नष्ट करने का यत्न करते हैं। जो डाकू, लुटेरे आदि भालसियों को लूट-पाट कर जीते हैं, उनसे रक्षा के लिये घूमने वाली जातियों को फौज रखनी पड़ती है। यदि सैकड़ों, हजारों इकट्ठे न रहें तो लुटेरों से जान न बचे। नदियों के समीप उपजाऊ मैदान में कृषक लोग रहते हैं। गाँव बनाकर, जमीन जोत-बोँ कर, ये अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। शिकारी लोग, या घूमने वाले लोग, अपनी जगह छोड़ कर दूसरी जगह भी चले जाते हैं। इनका भू-माता से उतना सम्बन्ध नहीं है जितना कृषक लोगों की। कृषक लोग मातृभूमि में अत्यन्त प्रीति रखते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। समुद्र के किनारे मछली मारने वाली जातियाँ रहती हैं। समुद्र से सम्बन्ध रखने के कारण नाव बनाने और चलाने आदि की इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। समुद्र के समीप के देशों में, (जहाँ का जल-वायु कुछ ऐसा है कि जितना ही परिश्रम करो उतनी ही जीवन की सुविधाएँ बढ़ती हैं) भालस्य में पड़े-पड़े काम नहीं चलता है। ऐसी ही भूमियों में मभ्यता खूब बढ़ी है। जिन भूमियों में भालस्य से काम चल जाता है वहाँ के लोगों की सम्पत्ता खूब घटने नहीं पाती। जहाँ जीवन के लिए अधिक परिश्रम की अपेक्षा है वही के लोग खान सोवते हैं, वाणिज्य के लिए देशान्तरों में आते-जाते हैं और कृषि के लिए बड़ी कठिनाता से भूमि-शोधन करते हैं। खेती में घूमने वाली जातियों की बस्ती घनी नहीं होती, दूर-दूर तक मिलरी हुई रहती है—जैसे कि आरव्यों की बस्ती। खेती करने वालों की बस्ती भी दूर-दूर तक फैली रहनी है और बहुत घनी नहीं होती। केवल अजपुत्र, भारत, चीन आदि देशों में, जहाँ थोड़ी ही भूमि से बहुत लोगों का काम चल जाता है, बस्तियाँ घनी पाई जाती हैं। पर जहाँ खान आदि की चीजों के सुभोग के कारण बड़े-बड़े वाणिज्य के कारखाने हैं वहाँ बस्ती बहुत घनी है। सब में घनी बस्ती धर्मण्य देश के कुछ अंशों में है। सबसे कम घनी बस्ती पच्छिमी औस्ट्रालिय में है। यवद्वीप में वर्गकोस पीछे १२७२ मनुष्य हैं। भारत में वर्गकोस पीछे ६६८ मनुष्य हैं। प्राग्य देश में वर्गकोस पीछे २२३२ मनुष्य हैं। धर्मण्य देश के एक अंश में वर्ग कोस पीछे २६७२ मनुष्य हैं। श्रीवेर में वर्ग-कोस पीछे चार आदमी का पड़ता पड़ता है। पच्छिम औस्ट्रालिय में वर्गकोस पीछे एक आदमी से भी कम पड़ता है। जब-तब मनुष्य अपनी बस्ती छोड़ कर नई बस्तियाँ बनाने हैं। कभी-कभी जल-वायु की गडबडी में, खेत आदि के पराव होने या उह जाने में, भूकम्प आदि के उपद्रव से, महामारी आदि के प्रकोप में, एक ही स्थान में बहुत घनी बस्ती हूँ जाने में, बसों लोगों के द्वारा निकाले जाने में या नैतिक और धार्मिक पीडाओं में मनुष्य अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे मनुष्य जहाँ पहुँचते हैं वहाँ के दुर्बल लोगों को प्रायः नपेड़ते हैं। इस प्रकार नई बस्तियों की तरङ्ग-नी उठने लगती हैं। कभी-कभी अच्छी भूमि

में चारों ओर से लोग पहुँचने लगते हैं। सोना, हीरा, कोयला, आदि के खेतों के आस-पास तथा अमेरिका की गोधूम-भूमि के आस-पास वस्तियाँ इसी प्रकार घनी होती गई हैं। पर जन्मभूमि का प्रेम मनुष्यों में स्वाभाविक है और बाहरी कारणों की बाधा या सांत्व के बिना मनुष्य अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। जन्मभूमि का प्रेम देशभक्ति का कारण होता है। मरुभूमि में घूमनेवाली जातियों में भूमि-सम्बन्ध मज्जा रहता है। इसलिए उनमें प्रायः देशभक्ति नहीं होती। चारों ओर से समुद्र, पहाड़ आदि से घिरे हुए देशों में देशभक्ति नहीं होती। समुद्र की सीमा सबसे पक्की होती है और टापू के राज्य बहुत स्थिर होते हैं। समुद्र के बाद सीमा बनाने में पहाड़ों का दर्जा है। नदियों का सिवाना बहुत पक्का नहीं होता। कभी-कभी मरुस्थल भी एक देश को दूसरे देश से अलग करते हैं। भाषा-विभाग से भी देश का विभाग होता है। कभी-कभी हृमिम दुर्ग-शृङ्खला, महाप्राचीर आदि से भी देशों का सिवाना बंधा रहता है। अस्त्रिय और इष्टालय के बीच एक बड़ी सी दुर्ग-शृङ्खला है। चीन के उत्तर, बहुत दूर तक, बारह सवारों के लिए बगल-बगल चलने के लायक, एक महाप्राचीर है।

पृथ्वी पर राज्य भी अनेक प्रकार के हैं। स्वेच्छानुसारी राजा केवल यूरोप के पूरब तथा जम्बूद्वीप में पाये जाते हैं। पूरव में केवल कर्पूरद्वीप समिति-तन्त्र राजा का राज्य है। कर्पूरद्वीप को छोड़ कर समिति-तन्त्र राजाओं के राज्य केवल यूरोप में पाये जाते हैं। शुद्ध प्रजातन्त्र राज्य यूरप में फ्रांस आदि में है। पर ऐसे राज्य की स्थिति विशेष कर अमेरिका में है। जम्बूद्वीप में चीन के नये प्रजातन्त्र राज्य को छोड़ कर आज तक ऐसे राज्य नहीं देखे गये। नई वस्तियों का शासन कहीं-कहीं तो-स्वतन्त्र राजपुरुषों के अधिकार में है और कहीं-कहीं पूर्ण प्रजातन्त्र है। नई वस्तियों का प्रजातन्त्र-शासन केवल ब्रिटिश साम्राज्य में पाया जाता है। कहीं-कहीं देश-शासन का एक निश्चित केन्द्र है, जैसे बांग्ला-भूमि में या फ्रांस में। कहीं-कहीं अनेक स्वतन्त्र राज्य नैतिक कार्यों के लिए एक सङ्घात बनाये बैठे हैं। शर्मण्यों में ऐसे अनेक राज्यों का सङ्घात है। अमेरिका में अनेक प्रजा-राज्यों का सङ्घात है। प्रत्येक राज्य शान्त, मज्जत, जनपद आदि अवान्तर्रीय भागों में बँटा रहता है। प्राचीन समयों में आत्मरक्षा के लिए नगरों में घनी वस्तियाँ थी। इसी लिए पुराने नगर प्राकार, परित्ता, अटारी आदि से सुरक्षित रहते थे। फिर कुछ समय बाद, खान आदि के सर्पाप या देश-रक्षा के लिए अपेक्षित स्थानों में या वाणिज्य के योग्य स्थानों में शहर बसने लगे। समुद्री और दरियाई बन्दरगाहों पर, बाण-यान-पथ के विराम-स्थानों पर, तथा नदी-प्रतर, उपत्यका-क्षार, पर्वतावनार, चतुष्पथ आदि पर, इसी प्रकार, शहर बसने लगे। जहाँ पर भूमि नीची है और दलदलों से भरी है वहाँ साधारण सड़क और रेल की सड़क प्रायः पहाड़ियों की ऊँची भूमि में जाती है। पर जहाँ पहाड़ ऊँचे हैं वहाँ सब गार्थ तराह्यों और मैदान में होते हुए जाते हैं। कहीं-कहीं बीच की बाधाओं को हटाने के लिए नदी, समुद्र आदि पर सेतुओं और

पहाड़ों में सुरंगों की अपेक्षा होती है। ऐसे कार्यों के लिए वाष्प-विज्ञान की निपुणता और बहुत धन की अपेक्षा होती है। वाणिज्य के लिए भूमि, जल-वायु आदि के स्वभाव की परीक्षा करनी पड़ती है। पालवाली नाव चलानेवालों की तो जल-धारा और और वायु-धारा के सूत्र ही अधीन रहना पड़ता था। अब धूमनौकाओं के चलने से जल-वायु की इतनी अपेक्षा नहीं रही है; तथापि बहुत दूर की यात्राओं में समुद्र-विद्या और अन्तरिक्ष-विद्या की आवश्यकता पड़ती ही है। कृषि-वाणिज्य आदि की चीजों के निकालने और उत्पन्न करने के लिए भूमि, जल, वायु, जन्तु आदि के स्वभाव की परीक्षा की भी बहुत अपेक्षा है। कौसा भ्रम कहीं पैदा हो सकता है, कृषि के लिए धूल, घोड़े, भैंस आदि कौन जन्तु कहीं सुलभ है—इत्यादि का ज्ञान बर्षक के लिये अत्यन्त अपेक्षित है।

अब यह देखना है कि पृथ्वी के अंगों का ज्ञान सभ्य मनुष्यों को कैसे-कैसे हुआ। प्राचीन का प्रभु-प्रदेश से इधर-उधर होना भाषा-तत्त्व, भूगर्भ-शास्त्र आदि से कुछ-कुछ अनुमित होता है। मध्य-सागर के मास-वास में कणीश जाति के लोग बहुत दूर पूरब और पश्चिम तक वाणिज्य करते थे। मध्य-सागर के दक्खिन करध्वजपुर और सुफेन में गाधिजपुर नाम से प्रसिद्ध इनकी बस्तियाँ थीं। कितने ही लोगों का अनुमान है कि सिहल आदि से लेकर आंग्ल-भूमि तक इनका वाणिज्य प्रचलित था। मध्य-सागर के हरिकुलमुख से लेकर भारत के दक्खिन तक इनका वाणिज्य था, इसमें बहुत सन्देह नहीं है। करध्वजपुर शकान्धारम्भ से प्रायः आठ-नौ सौ वर्ष पहले बसा था। करध्वजपुर से हनु और हिमार्क दूर-दूर के देशों के अन्वेषण में निकले थे, ऐसी प्रसिद्धि है। कणीशों के बाद यवन लोग भी बड़े सांयात्रिक थे। पृथ्वी, मांसला नामक यवनोपनिवेश में, शकान्द में चार सौ वर्ष से भी पहले, सुवर्ण-भूमि को खोजते आंग्ल-भूमि होते हुए, सम्भव है कि हिम-भूमि तक भी गया हो। पारसिक आदि जाति ने नड़ते-झगड़ते मगद्राणि के राजा और यवन के नायक अलिकचन्द्र सिन्धुनद के इस पार तक आ पहुँचे थे। वे नन्दराज की राजधानी तक बीड़ मारना चाहते थे। पर चन्द्रगुप्त आदि की बुद्धि से उनकी सेना में कुछ ऐसा भेद उत्पन्न हुआ कि सिन्धु के मास-वास ही से उन्हें लौट जाना पड़ा। अलिकचन्द्र के पोतनायक नमार्क सिन्धु-मुख से समुद्र में हीते हुए अपने देश में पहुँचे। असुरों की प्राचीन राजधानी अश्वत्थपुत्री में, भारत से आने पर कुछ ही दिन के बाद, अलिकचन्द्र की मृत्यु हुई, नहीं तो पुनः समुद्र में और भूमि पर यात्राओं से और देशों की भी ये खबर लेते। अन्ततः अलिकचन्द्र का उत्तराधिकारी, यवनराज शल्यक का दूत मेघस्त, पाटलिपुत्र में मौर्यसिंह चन्द्रगुप्त के दरवार में कितने ही दिनों तक रहा। तुरमय नाम के कई राजा मिथ देश में या अजपुत्रों में हुए। इनके समयों में ज्योतिर्विद्या और भूगोल-विद्या की बहुत कुछ उन्नति हुई। पृथ्वी का वर्तुल धाकार और परिमाण पाश्चात्यों को इन्हीं के समय में परिज्ञात हुआ। जगद्विजयेच्छु रोम नगरी की चढ़नी जघानी में, यात्रा के शीक से,

ध्वसन की चीजों के वाणिज्य के लिए, तथा साम्राज्याधे, रोम-वासियों ने अनेक देशों में सम्बन्ध किया। मध्य-सागर के आस-पास के यवन, मिथ्र, करध्वज आदि देशों से लेकर, सुफेन, गौर, शर्मण्य, द्वेवद्वीप आदि तक रोमनगर का अधिकार हुआ। आरव्य, पारसीक, दक्षिण भारत तक रोम के धीरे-धीरे की यात्राएँ होती थीं। निरय नामक सम्राट के समय में नील-नद के मूल के अन्वेषण का यत्न हुआ था। ह्यपाल रक्त-मांगर से होते हुए भारत तक पहुँचा था। सुवेर सम्राट के समय में तो रोम से भारत और चीन तक रास्ता लग गया था। रोम-साम्राज्य के दो विभाग होने पर जय से एक सम्राट कंसतन्तुपुर में रहने लगा तबसे पूरब की ओर मात्रा और भी बढ़ी। जुष्टनय के समय में दो साधु चीन में कौशेयकुमि के घण्टे छड़ी में छिपा कर ले गये, जिनसे कोशा या रेशम के कपड़े बनने लगे। शकों की जतावदी में आरव्य सभ्यता लुप्त पड़ी। अर्पण धर्म के जोश से इन लोगों ने धीरे-धीरे सुफेन से भारत तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। यवनों के भूगोल-ज्ञान का अरबी में अनुवाद हुआ। मूलमणि नाम का अरबी सौदागर पारस की खाड़ी से भारत और चीन तक गया। कुछ दिनों के बाद दनुभूमि और नरभूमि से जहाजी लुटेरे द्वेषत द्वीप आदि में पहुँचे। ये गौर-देश से होने हुए थीमल्य तक बसे। कई वर्ष तक नवगत में ही कर, भारत में उत्तर यूरोप तक, रास्ता खवा था। सूद-भूमि में आज भी आरव्य मुद्रायें पाई जाती हैं। नर-भूमि ने लोग जाकर हिम-भूमि में बसे। इनका स्वतारीश नामक नायक हरित-भूमि तक गया और हिम-भूमि वालों से हरित-भूमि के किनारों को बनाया। घरीशमून ने उत्तर अमेरिका के किनारों की खोज की। रोमसाम्राज्य के नाम के साथ जो अन्य विमर्ष हुआ था उसका अन्त होने-होते कई गिस्तीय युद्ध हुए, जो स्वस्तिक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। जाएपाण में जो ईसा की कल्प है उसको मुसलमानों से छीनने के लिए युद्ध करते समय ईसाहयों की देश-देशान्तर से होते हुए जाना पडा। इस प्रकार इन युद्धों के द्वाग मनुष्यों का भूगोल-ज्ञान बढ़ा। रोम के ईसाई पुरोहित पीप लोगों ने भी ततार आदि में वृत्त भेजे थे। जब इटालय में रोम साम्राज्य के मृत अङ्गों से फिर छोटे-छोटे प्रजा-राज्य उत्पन्न हुए तब वेणीस आदि नगरो ने भारत की चीजों की बहुत कुछ सौदागरी शुरू की। इटालय से जाकर पाल १७ वर्ष तक कुम्भवन-राज्य के दरवार में रहा था। उष्यारु भी मलय-द्वीप-समूह, चीन आदि होने हुए नामा लोगों की अलकापुरी तक गया था। बटुक नाम का आरव्य यात्री अफ्रिका, पाग्य आदि होना हुआ धूमने-धामने दिल्ली नगर के कुछ राजाओं के दरवार में घाठ वर्ष रह कर, सिंहल होने हुए, मलय-द्वीप समूह का पार कर, राजहूत की हैगियल में चीन तक गया। निचुलशानि पाग्य में हो कर मालबर के किनारे से सुमित्र, यव आदि द्वीप में होता हुआ चीन के दक्षिण से नौटान पञ्चस वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि वेणीस नगर में पहुँचा। रुद्रमि ने भी ऐसी ही विस्तीर्ण यात्रा की। गोलहवी शव-सतावदी से जहाज-घड़ी का उपयोग होने लगा। पूतंगरा के राजकुमार हरि के (जो नाविक उपाधि से प्रसिद्ध हैं) समय में उनके उत्साह से भू-यात्रा और भूगोल

विज्ञान की बड़ी उन्नति हुई। पाश्चात्य यात्रियों को तुङ्ग-सागर और दक्षिण-सागर होते हुए भारत तक पहुँचाने की इन्हें बड़ी इच्छा थी। पुर्तगल वाले दक्खिन से होते हुए भारत में पहुँचना चाहते थे। इसी बीच सुफेन की रानी ईशवेला के उत्साह से तुङ्ग-सागर को पार करके कुलुम्ब पच्छिम से भारत पहुँचना चाहता था। वह भारत तो न पहुँचा, पर अमेरिका का परिज्ञान कर गया। इधर पुर्तगल के वस्क महाशय भी प्रायः उसी समय अफ्रिका के दक्खिन से, समुद्र होने हुए, भारत धा पहुँचे। पाश्चात्य लोग जिस सुवर्ण-भूमि की खोज में कितने ही दिनों में मरते थे वह भूमि मिल गई। जिस दिन वस्क महाशय दक्षिणात्य नगर कसिकूट में पहुँचे उस दिन से पाश्चात्यों की उन्नति का बड़ा भारी द्वार खुल गया। कुछ दिन बाद कुल्यपुरी के अमेरिक महाशय दक्षिण अमेरिका गये। अमेरिका नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ। अब तो प्रजारि आदि सुफेन-वंशीय पुरु प्रभृति प्राचीन राज्यों के नाम में लगे। मृगहर्ष नामक पुर्तगल-निवासी, वेशवार द्वीप की खोज में, पच्छिम चला। पत्रगोणिका आदि होने हुए वह शान्त-महासागर में पहुँचा। शान्त-महासागर को पार कर, फल-द्वीप में पहुँचकर, मत्स्य जातियों के हाथ में उसने अपने प्राण खो दिये।

इन प्रकार सुफेन वाले तो पृथ्वी के ऊपर से नीचे चारों ओर घूम आये। उधर पुर्तगलवाले भी भारत, मलय, वेशवार द्वीप आदि में कारखाने खोल रहे थे। मुगलराज अकबर की कचहरी में इनके धर्मग्रन्थ पहुँचे थे। अब पुनः कृत-युग सा धा रहा था। भारतीय लोग "कलि" शयानो भवति" की अवस्था में थे। पर पाश्चात्य लोग तो "कृत सम्पद्यते चरन्" का अनुमरण करने हुए पृथ्वी के किमी अंश को बिना बले छोड़ना नहीं चाहते थे। आंग्ल-भूमि, हर-भूमि और स्कारज़-भूमि से उरसाही लोग भारत-भूमि में पहुँचे तथा और भी दूर-दूर की भूमियों में पहुँचने लगे। कितने ही आंग्ल-यात्रियों ने उत्तर की ओर गे चीन पहुँचने का रास्ता निकालना चाहा। कई जहाज उत्तर के हिम-समुद्र में नष्ट हो गये। अञ्चलाय उत्तर में शीर-समुद्र तक पहुँचे और हथ्यो की राजधानी मुकपर होने हुए धर आये। फिर कई यात्री कागसागर तक गये। हरसूनु, वराङ्ग आदि महोद्योगी महात्मा लोग मुम्बे-सागर के कितने ही अंशों तक पहुँचे। ये कई बार आर्य सायात्रिक मृगहर्ष के रास्ते से पृथ्वी के चारों ओर हो आये। ड्रेक शान्त-महासागर से मृगहर्ष-नैलिका से होते हुए अमेरिका के उत्तर में लौट आये। चीन-बीच में अन्धगिरि आदि महापर्वत, पत्रगोणिका आदि प्रदेश और अमरनद आदि महानदी की खोज-खोज भी चलती रही। भारत-भूमि में प्राच्य-सिन्धु नामक आंग्ल-वणिक्-समिति स्थापित हुई। आंग्ल-वणिक्-समितियाँ कुछ दिन के लिए कर्पूर-द्वीप आदि में भी चली, पर मुगलों के और उनके बाद महागण्टो का नाम होने से भारत कुछ ऐसी अवस्था में धा पडा कि पाश्चात्य लोग अपने-अपने राज्य-स्थापन का प्रयत्न यहाँ करने लगे। इस प्रयत्न में पूरी सफलता आंग्ल समिति ही की हुई। भारत में आंग्ल राज्य-स्थापन के पहले से दक्षिण-सागर की भी तरफ पाश्चात्य लोग कर रहे थे।

हर-भूमियासी अहाङ्ग महाशय औदालय द्वीप की पच्छिमी भूमि पर उतर चुके थे। वहाँ की कलहंम नदी का भी दर्शन इन्हें हो चुका था। तस्मिन् महाशय और भागे, नवजीव-भूमि तक, पहुँचे। इन्हें यात्रियों से उत्प्रेक्षित दक्षिण-सागरीय कुमेश द्वीप के अन्वेषण की बड़ी इच्छा थी। अब पाश्चात्यों में नाथ-जोख की विद्या भी खूब हो चली। चीन, त्रिविष्टप आदि के नवशे इन्होंने बनाये। देगदारी आदि पादरी आगरा से हिमालय पार कर अलकापुरी में पहुँचे। हर-भूमि के यात्री समथल भी अलका आदि में पहुँचे। गठ दो-सीन सताब्दियों में पृथ्वी के सब अंशों का पाश्चात्यों के द्वारा कंसा पूर्ण अन्वेषण हुआ है, इसके विवरण के लिए एक बहुत बड़ी पुस्तिका चाहिए। इस छोटे से वर्णन में कर्ता तक क्या कहें। शुक आदि एक-एक यात्री की एक-एक यात्रा पर बड़ी-बड़ी पुस्तिकाएँ बन चुकी हैं। आजकल तो भूगोल-विद्या की अनेक समितियाँ पाश्चात्यो के परेश, नन्दन आदि नगरो में वर्तमान हैं। आज पृथ्वी पर सौ से अधिक ऐसी सभायें हैं। इन सभायों के लाखों सभासद हैं। नौ, दो सौ भौगोलिक पत्र आज प्रकाशित हो रहे हैं। हाल में महात्मा पडबक्ष, शक्तनु आदि प्रायः दक्षिण-सागर में कुमेश तक की यात्रा कर आये हैं। महात्मा प्रियार्थ खास उत्तर ध्रुव तक अभी ही आये हैं। अभी मुतते हैं कि अमन्दसोन ठीक दक्षिण ध्रुव से लौटे आ रहे हैं। कृत-युग के प्रवर्तक धन्य है ऐसे महात्मा! कति में सोने वाले हम लोग इनका चरित भी सुनें और पर्वें तो डर बना रहना है कि कोई प्रायश्चित्त न मगा दे।

भूगर्भ-विद्या

जंमे घायुर्वेद, गान्धर्ववेद आदि बहुत प्राचीन हैं, भूगर्भ-वेद वैसा प्राचीन नहीं है। यह नरकास्त्र आदि के सदृश एक नई विद्या है। सौराण्ड, अर्थात् ब्रह्माण्ड, से पृथक् होने पर पृथ्वी में किन कारणों से कैसी-कैसी तर्हे पड़ती गईं जिससे घाज पृथ्वी वर्तमान रूप में पहुँची है, इसका यथाशक्ति निर्णय करना ही भूगर्भ-वेद का काम है। प्रायः मी बर्ष से इस विद्या का ठीक अविर्भाव समझना चाहिए। इष्टालय देश में पहले-पहल कुछ लोग इसके निर्माण में तत्पर हुए। अब पाश्चात्यों में यह विद्या एक स्वतन्त्र शास्त्र हो चली है। जब तक किसी शास्त्र की एक-आध बातें पृथक्-पृथक् मालूम रहती हैं, पर उनका परस्पर सम्बन्ध अज्ञात होने के कारण कोई अनुगम नहीं दिया जा सकता, तब तक ऐसी क्लिरी हुई बातों को शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता। गोबर इत्यादि कई पदार्थों पर बिजली आमानों से गिरती है, चुम्बक सुई को खींचता है, इत्यादि बातें प्राचीन वैदिकों को तथा चीन आदि देश वालों को भले ही मालूम थी, पर इतने से उनमें विद्युद्बिद्या का प्रचार था, यह नहीं कहा जा सकता। उन्नी तरह, भूगोल के भीतर पृथ्वी देवी का नरकामुर से समागम हुआ, तब पृथ्वी से मङ्गल ग्रह उत्पन्न हुआ, इसी लिए मङ्गल का "भौम" नाम हुआ, यह सब मङ्गल पुराण वालों ने कहा है। यदि पौराणिक अतिशयोक्ति को छोड़ दें तो इस उक्ति का मूल यही मालूम पड़ता है कि पृथ्वी पहले भयानक अग्नि (नरक) में सम्बन्ध रखती थी और इसके तपे हुए बृहवर्णालक से 'मङ्गल' का आविर्भाव हुआ। इसी तरह समुद्र के भीतर बड़े-बड़े अग्निपर्वतों की स्थिति का कुछ आभास पाकर पौराणिकों ने बडबानल की उत्पत्ति का भी धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त किया है कि भूगर्भ की स्थिति की एक आध बातें हजारों बर्ष पहले से लोगों को विदित थी। इसमें मन्देह नहीं है। पर पृथक्-पृथक् ऐसी एक-आध बातों के ज्ञान को विद्या या शास्त्र नहीं कह सकते। मङ्गली, कट्युधा, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के जन्म से पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति करने वालों को ऐसी शक्ति अवश्य थी कि पहले जलचर, फिर उभयचर, फिर स्थलचर, तब भयानक अङ्गुली मनुष्य, तब छोटे-छोटे विहृत मनुष्य, फिर सडाके अर्ध-सम्भ्य लोग, फिर पूरे सम्भ्य चीर, फिर कर्म-नीचता रखने वाले योगी, और फिर जाति के क्षीण होने के समय संघर्षी-वैरागी उत्पन्न होते हैं। इस बात का विकास और विकासोपरोध से सम्बन्ध आवश्यक है; फिर भी ऐसी बातों के ज्ञान को विकास-विद्या नहीं कह सकते। भूगर्भ का और भूतल के जन्तुओं का जन्म-विनाश ठीक-ठीक समझने का, और उसे शास्त्र में परिणत करने का, सामान्य आधुनिक ऋषियों को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए इस शास्त्र

के आविष्कारक (ऋषि) आधुनिक ही हैं। पहले के लोग यह समझते थे कि अपने हाथों अथवा इच्छा या ध्यान आदि से, किसी साकार या निराकार व्यक्ति या शक्ति से, जिसने तारा, आकाश आदि को बनाया है, पृथ्वी की तर्हों को भी बनाया है, और उसी ने अपनी इच्छा से इस पर जन्तुओं को भी बनाया है। इसके लिए प्रमाण सिवा क्रिस्ता-कहानियों के और कुछ नहीं है। असली बातों का पता या तो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है या अनुमान से; जैसे पहाड़ पर उठा हुआ धुआँ देखने से मनुष्य कहता है कि पहाड़ पर आग है; या घोर जगह धुआँ और घाग का नियत सम्बन्ध देख कर यदि वह पहाड़ पर धुआँ देखे तो भी मनुष्य अनुमान करता है कि वहाँ आग है; पर अनुमान के खूले शत्रु चार्वाक लोग और उनके अनुगामी अन्य छिपे हुए शत्रु प्रायः कहते हैं कि प्रत्यक्ष-अनुमान से सब कुछ नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि अतीत, अनागत सब वस्तुओं को किसी मनुष्य ने नहीं देखा। यहाँ पर 'मनुष्य' शब्द से पुराने और नये सिद्ध, ऋषि, महर्षि आदिकों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि अनुमान के शत्रु प्रायः ऐसे लोगों को अमानुष समझते हैं। इन लोगों का यह सिद्धान्त है कि जब दुनिया भर की अतीत, अनागत और वर्तमान सारी घाग और धुआँ को किसी ने नहीं देखा, तब यह कैसे कहा जाय कि धुआँ है तो आग भी अवश्य है। सम्भव है कि कोई प्राचीन विद्वान्मित्र या नवीन मुद्गरानन्द तब कर रहे हों और उनके माथे से धुआँ निकल रहा हो। ऐसे अनुमान के विरोधी या तो केवल प्रत्यक्ष ही पर रह जाते हैं या 'बाबाबापं प्रमाणम्' बकते रहते हैं। ये यह नहीं समझते हैं कि अनुमानवादी, प्रत्यक्ष-अनुमान से सभी कुछ देखा जाय, यह कभी नहीं कहता। सब लडकों के माँ-बाप को मने देना है, यह कौन कह सकता है? तयापि अनुमान यही है कि जन्तुओं के माँ-बाप उन्हीं के सदृश जन्तु होने हैं; मिय, लीला आदि के माँ-बाप नहीं हो सकते। पहले वाले भले ही कहें कि अगस्त्य जो षट् से उत्पन्न हुए थे; अग्नि, वायु, प्रजापति आदि ऋषि धूम्य में से चले आये थे; धुआँदेय जी घाग निकालने की लकड़ियों से पदा हुए थे; पर ऐसी बातें चाहे किंगी की हों, इस बात की हों या अन्य बात की हों, पुरानी हों या नई हों, कोई विचारव्याप्त इन्हें मान नहीं सकता। यदि कोई पूछे कि जिन जङ्गलों में हग नहीं गए हैं, वहाँ के फल क्या होते हैं, तो यही कहता चाहिए कि और जन्तु वहाँ के फल खा जाले हैं या वे सदृश-जाले हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उन जङ्गलों के फल पिशाच या जाते हैं, जेगा तबके आगत में बहुधा कहा करते हैं कि जहर की मिठाइयाँ रान को जिन लोग खरीद ले जाते हैं। इगी से प्रत्यक्षानुमानप्रिय वैज्ञानिक लोगों ने, विशेष निर्माणवाद को बादरुहार्द यत्न समझ कर, देखी जाती हुई कार्य-कारण की बातों से, युग्मों और जन्तुओं की स्थिति का निष्पन्न करने की चेष्टा का प्रारम्भ हाल में किया है। भाष निकालने से अब होना है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। याग पर पानी का वर्जन यदि रगत जाय और गोलेते हुए पानी के यंत्र के कुछ ऊपर बटोरा आदि रखा जाय तो उग पर जल के कण या जानें हैं। ऐसी ही दिन भर की गर्मी ने उड़े हुए पानी के कण रान को गिट्टी के

शीघ्र पर लग जाते हैं; जिन्हें देख कर कवियों ने चन्द्रकान्त मणि की कल्पना कर ली थी। ऐसे ही गर्मी में उड़ी हुई भाप ऊपर ठंडी वायु में जाकर पानी या बनीरी के आकार में नीचे गिरती है। ऐसी बातों से वैज्ञानिकों ने यह अनुमान किया है कि गीराण्ड से निकलने के बाद चिरकाल तक भाप निकलते-निकलते जब भूतल खूब ठंडा हो गया और चारों ओर हवा भी ठंडी हो चली तब भाप पानी के रूप में परिणत हुई। पृथ्वी प्रायः-जलमयी हो चली। गर्मी उसके भीतर ही भीतर रह गई। अब प्रत्यक्ष निर्णीत बातों से यह देखना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर आज जो पदार्थ हैं उनकी स्थिति, गति आदि का ठिकाना बिना विज्ञेय निर्माण के किस प्रकार हुआ, क्योंकि विशेष निर्माण यदि कोई बात न होती तो आज भी जहाँ-तहाँ अद्भुत वस्तु और ये-माँ-बाप के ऋषि आदि उत्पन्न हो जाया करते। प्रत्यक्ष निर्णीत बातों से यह देखने में आया है कि जल के प्रवाह से कहीं-कहीं तो पृथ्वी घिसती जाती है और कहीं उस पर पाक जमती जाती है। इससे एक अनुमान यह हुआ कि जल के व्यापार के कारण पृथ्वी के तल पर बहुत से परिवर्तन हुए हैं। दूसरी बात यह देखने में आई है कि कहीं-कहीं अग्निगर्भ पर्वतों के भीतर से दहकती हुई चीजें निकलती हैं, जो पृथ्वी के तल पर धँस पड़ी रहती हैं। तो अग्नि और जल ये दोनों पृथ्वी के परिवर्तन के मुख्य कारण हुए। पृथ्वी की सर्दी, गर्मी आदि बदलने के कुछ और भी कारण ऐसे हैं जिनका पृथ्वी की गति से सम्बन्ध है। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान किया है कि पृथ्वी की अक्ष-वृष्टि सूर्य से एक ही सम्बन्ध नहीं रखती, कभी-कभी बदल भी जाती है। इस बदलने के कारण पृथ्वी के कुछ भागों में अकस्मात् सर्दी या गर्मी के बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। ऐसे ही कारणों से ध्रुव-वेधा के चारों ओर किसी समय इतनी बर्फ पड़ी कि वहाँ के मनुष्य, रोमहाहूस्ती आदि अनेक जीव वर्ग में जम गये। आज तक भी ध्रुव के चारों ओर कुछ दूर तक यह बर्फ चर्तमान है।

ऊपर कहे हुए कारणों में पहले-पहल वैज्ञानिकों ने दो मुख्य कारणों का प्रबलम्बन किया। आज से प्रायः सौ वर्ष पहले इन वैज्ञानिकों ने अपने दो दल कर डाले। कुछ तो सुतनु नामक विद्वान् का पक्ष लेकर अग्नि के उद्भेद के कारण ही पृथ्वी में सब परिवर्तन हुए, ऐसा मानने लगे। ये वैश्वत दल वाले कहे जाते हैं। दूसरे दल वाले बरन्तर साहब के अनुसारी थे। ये जल की ही सारे परिवर्तन का कारण समझते थे। ये वारुण दल वाले कहे जाते हैं। अन्वहस्ति-न्याय से दोनों दल वाले सत्य के दो पक्षों को लेकर चिरकाल तक नाहक आपस में पडे थे। परन्तु अब भूगर्भ-विद्या वालों ने खूब समझ लिया है कि न केवल जल से न और केवल अग्नि ही ने, किन्तु दोनों ही के कारण भूतल में परिवर्तन होते रहते हैं।

संक्षेप से इस प्रकार यहाँ भूगर्भ-विद्या के आविर्भाव का वृत्तान्त दिया गया। इस विद्या के अनेक अङ्ग हैं। पृथ्वी-ग्रह का सूर्य आदि से क्या सम्बन्ध है और पृथ्वी को गीराण्ड से अलग हुए कितने दिन हुए, ऐसी बातों का निश्चय करना इस विद्या

का पहला उद्देश्य है। वायुमण्डल, जलमण्डल, और पाषाणमण्डल पृथ्वी के तीन भाग हैं। इन भागों में क्या-क्या द्रव्य हैं और उनकी संघटना कैसी है, इन बातों का निश्चय करना इस विद्या का दूसरा उद्देश्य है। अग्नि और जल के कारण कैसे परिवर्तन पृथ्वी-तल में होते हैं, इसका निश्चय करना इसका तीसरा उद्देश्य है। भूगर्भ के गठन का निश्चय करना चौथा उद्देश्य है। विस्तार क्रम में पृथ्वी-तल बना, इस बात का निश्चय करना इस विद्या का पांचवां उद्देश्य है। उद्भिद् और जीवों का विकास किस क्रम से पृथ्वी के भूतल और वर्तमान तल पर हुआ, इसका निश्चय करना विकास-विद्या का उद्देश्य है। विकास-विद्या वस्तुतः एक स्वतन्त्र ही शास्त्र है, तथापि भूगर्भ-विद्या से उसका ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि यहाँ दोनों पर एक ही गाय विचार करना उचित समझा गया है।

पृथ्वी की सृष्टि

पाणिनि के अनुसार सृष्टि का अर्थ है अलग होना। उपनिषदों में भी आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ओषधियाँ, ओषधियों से जीव हुए—यही क्रम रखा गया है। पर स्वोक बनाने वाले भृगु आदि धर्मशास्त्रियों ने और महाल पोराणिकों ने मनुस्मृति, भागवत आदि की कविता में सब वस्तुओं में स्त्री-पुरुष-भाव का आरोप करके एक ऐसा रूपक खड़ा किया है जिससे, कुम्हार और यकृत आदि जैसे कृत्रिम वस्तुओं को बनाते हैं वैसे ही पृथ्वी, आकाश, उद्भिद्, जीव आदि को भी किसी कारीगर ने बनाया है, ऐसा खयाल बहुतराँ में पैदा हो जाता है। दर्शन और विज्ञान से कम परिचय रखने के कारण मतवाद वाले सभी जगह ऐसे ही रूपकों का झण्डा लड़ा करते हैं। भय यदि कविता के रूपकों और प्रति-यायीकृतियों को छोड़ें और दर्शन और विज्ञान की रीति से असली बात का यथाशक्ति निश्चय करना चाहें तो सीराण्ड से पृथ्वी कब निकली, इसका अनुमान इन बातों से ही सकता है:—(१) ताप किस हिसाब से तप्त पदार्थ से बाहर होता है, (२) प्रतिवर्ष कितनी मीठी पाक कितने जल के प्रवाह से जमती है, (३) पानी में नमक आदि सास-वास द्रव्यों का कितना अंश कितने दिनों में इकट्ठा होता है, (४) पृथ्वी की गति और नेत्रों का विपटा होना और (५) सूर्य के ताप का समय। ऐसी ही ऐसी बातों से सीराण्ड से पृथ्वी की सृष्टि, अर्थात् उसके पृथक् होने के समय, का किसी तरह कुछ अन्दाजा ही सजता है। इन गणनाओं में बहुत सन्देह और मत-भेद होने की सम्भावना है। पर करें क्या? ऐसी गणना तो प्रत्यक्ष पर अवलम्बित है और प्रत्यक्षमय लौकिक बातों में कोई गड़बड़ ही तो आश्चर्य ही क्या है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि दिव्य पुस्तकों में दिव्य दृष्टि वाले वस्तु भी, सर्वज्ञ होने पर भी, परस्पर-विरुद्ध बातें कहते हैं। पण्डितों लोग सृष्टि को हुए चार ही पाँच हजार वर्ष मानते हैं। पूर्वी लोग सृष्टि हुए धनेक करोड़ वर्ष मानते हैं। पंर से चलते-चलते पिगलें भी, या रेल से चलते-चलते गाड़ी टकराने से मर भी जायें तो सब से चलने या प्राणायाम से चलने की चेष्टा

कैसे करे? प्रत्यक्ष-अनुमान से धोला ग्राते-साते भी, वादहवाई वाधा-धाषयों पर विश्वास करके, दो दिन की या दो करोड़ वर्ष की सृष्टि कैसे मानें। वादहवाई बातों को छोड़ कर गणित आदि के सीधे रास्ते से चलते-चलते जहाँ तक पहुँचें वही ठीक है। निश्चय-भूमि में जायें तो भी अच्छी बात है; मन्देह-भूमि में जायें तो भी अच्छी बात है।

जो चार-पाँच गणनामें भूसृष्टि के निश्चय-सम्बन्ध में, अवलम्ब्यसे, ऊपर सूचित की गई है उनके अनुगार कलबीण आदि महर्षियों ने अनुमान किया है कि प्रायः दस करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी मोराण्ड में अलग हुई थी। इन वैज्ञानिकों ने यह शिखलाया है कि यदि पृथ्वी दस करोड़ वर्ष से डगर होती तो उनके भीतर जमीं गर्मी आज है उसमें बहुत अधिक होती। इतने समय से बहुत अधिक पुरानी भी यदि पृथ्वी होती तो भी गणित के अनुसार ताप शेष बढ़ता हुआ न पाया जाता, जैसा कि आज कल पाया जाता है। समुद्र के उबार-भाटा के घाकरण के कारण पृथ्वी की पश्चिर्त्तन-गति गहने से प्रमग. धीमी होनी जाती है। यदि पृथ्वी एक अर्बद वर्ष (अर्थात् १ = करोड़) से बहुत पुरानी होती तो प्रबल वेगवती पश्चिर्त्तन-गति के कारण ध्रुव-प्रदेश इस समय जितने चिपटे हैं उससे कहीं ज्यादा चिपटे होने। सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर कितने दिनों से आ रही है, इसकी गणना करने के लिए भी कितने ही लोगों ने चेष्टा की है। पर इस विषय का गणित ठीक नहीं हो सकता। रवीय नामक एक द्रव्य हाल में ऐसा शात हुआ है जिससे सम्भव है कि पृथ्वी के भीतर गर्मी बहुत दिनों से एक ही प्रकार की रही हो। इस द्रव्य के ज्ञात होने से कलबीण आदि वैज्ञानिकों की गणना में बहुत कुछ मन्देह हो गया है। इसलिए भूगर्भ-वेदियों का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु एक अर्बद वर्ष से कहीं अधिक हुई। नदियों के प्रवाह में एक जगह की जमीन किन् हिसाब से घिसती है, और दूसरी जगह किन् हिसाब से पक जमती है, इसके गणित से भी भूमि की अवस्था का कुछ अन्दाजा लग सकता है। अमेरिका की मिथगिन्ना नदी प्रति वर्ष सामान्यत एक फुट के पट्टसहस्राब्ज (६००००) के हिसाब से अपने ताल को घिस कर मिट्टी समुद्र में ले जाती है। अर्थात् ६००० वर्ष में एक फुट जमीन बह खा जाती है। अथ यद्यपि यह सम्भव है कि प्राचीन समयों में अग्निगर्भ पर्वतों या नदियों का वेग आज से कहीं बढ-चढ कर रहा होगा, तथापि मिथगिन्ना के व्यापार को देखने से यह जान पड़ता है कि कई करोड़ वर्षों में एक समूचा महाद्वीप एक जगह में कट कर दूसरी जगह बन सकता है। इसी प्रकार योग्यतम जन्तुप्रों की रक्षा और बिकाश के क्रम में एक जाति के जन्तुओं से दूसरी जाति के जन्तु बनने के लिये कितने अधिक समय की अपेक्षा है, इसका खयाल करने में भी पृथ्वी की अवस्था अनेक कोटि वर्ष की होने का अनुमान होता है। तथापि इन बातों से पृथ्वी की अवस्था का कुछ पता नहीं लगा। बात अभी मन्देह ही में रह गई। इस में कुछ कर कितने ही दिव्य दृष्टि वाले समझेंगे कि इस अनिश्चय में तो दिव्य दृष्टि ही के द्वारा सब बातों का निश्चय अच्छा। पर यह वान वैसी ही है जैसे 'मुद्गर-दूत' के नामक श्रीमान् मूर्खदेवजी ने लोगों को उपदेश

दिया था कि लड़के बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, इस लिए पत्थर या घोड़े के लड़के रखे जायें तो बहुत सुभीता हो। वैज्ञानिकों का यह नियम है कि जिस काम के लिए जो वस्तु मिल सके वह चाहे कितनी ही अपूर्ण क्यों न हो उसी से काम लेना चाहिए, जब तक कोई ठिकाने की चीज उससे अच्छी न मिले। ये लोग गप्पों से कभी काम नहीं लेते। रेल का टिकट लेने में कितनी ही धक्कम-धुक्की हो, खड़ाकें पर उड़ने का, या पिनक की समाधि में ध्यान से चाहे जहाँ चले जाने का, यत्न ये लोग नहीं करते। यहाँ केवल राह दिखला दी गई है कि ऐसी-ऐसी बातों के मूल पर पृथ्वी की अवस्था का अनुमान हो सकता है। इसी रीति से लोग अन्येषण कर रहे हैं और अन्येषण करना ही चाहिए। बिना मूल के जैसा जी में चाहे वैसा निश्चय कर देना और लोगों को वैसा ही उटना-धक्कड़ पकड़ा देना विज्ञान का काम नहीं है। राह दिखलाने वाले का यही काम है कि छोटे-बड़े शहरों की टूटी-फूटी राह, जैसी वस्तुतः बसंतमान हो, दिखला दे। शुद्ध सोने के शहरों में पहुँचने के लिए शुद्ध हीरे की कुटी हुई सड़कें बनाना उन लोगों का काम है जिनके यहाँ चिन्तामणि, यत्प-वृक्ष आदि अधिकता से हुआ करते हैं।

पृथ्वी की रचना

पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग वायुमण्डल है। वायु-मण्डल के भीतर जल-मण्डल है। जलमण्डल से लिपटा हुआ पाषाणमण्डल है।

(क) वायुमण्डल पृथ्वी का तरल आवरण है। यह पृथ्वी के चारों ओर सब जगह है और पृथ्वी के परिवर्तन में बहुत सहायता देता है। इसकी बनावट, इसके तत्व, इसकी गर्मी-गर्मी का घटना-बढ़ना इत्यादि कारणों से पृथ्वी पर परिवर्तन होने रहते हैं। वायुमण्डल की जैसी अवस्था आज है वैसी पहले न थी। पहले उसकी अवस्था कुछ बिलक्षण ही रही होगी, इसमें संदेह नहीं। जब समूची पृथ्वी ताप के मारे तरल अवस्था में थी तब उसके चारों ओर किमी वायु-मण्डल वा होता सम्भव ही नहीं था। तरल पृथ्वी के बहुतेरे अंश जलमण्डल और पाषाणमण्डल में जम गये। याकी अंश वायुमण्डल के रूप में रह गया। पृथ्वी की बाहरी पपड़ी पर घाघे से अधिक आग्नेय तत्व (Oxygen) पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर सभी जगह कोयले की तरह पदार्थ हैं। समुद्र में कितने ही प्रकार के नमक पाये जाते हैं। ये सब पदार्थ पहले वायुमय थे और वायु में से जम कर अपने-अपने स्थान पर पहुँचे हैं। प्राचीन समयों में पृथ्वी की एक अज्ञात-आरिणी अवस्था भी थी। उस अवस्था में सारी पृथ्वी नुशों में भरी हुई थी। जमीन में गड़ जाने से, काल पावस, वे प्रायः मारे के मारे पत्थर-कोयले के रूप में परिणत हो गये हैं। उस समय, सम्भव है, वायुमण्डल मात्र ने अधिक गर्म और ज्वनीय वाष्प में परिपूर्ण रहा हो। उस समय वायुमण्डल में आग्नेय अज्ञात भी बहुत-सा रहा होगा। इस समय वायुमण्डल में, आवाग के अनुसार, पार पंच क्षार और एक घन आग्नेय वा आपात-मिश्रण-रूप है। वायु के दस हजार

अंगों में प्रायः साढ़े तीन अंश द्रव्याग्नेय अङ्गार भी वर्तमान है। इसके साथ और भी कितने ही तरल और घन पदार्थों के सूक्ष्म अंश मिले हुए हैं। वायु में अनेक वाष्प भी मिले हुए हैं जिन में जलीय वाष्प मुख्य है, जो वायु में सदा रहता है, पर सर्दी-गर्मी के हिसाब से उसका परिमाण घटता-बढ़ता रहता है। घन होने से यही जलीय वाष्प शीत, कुहरा, मेघ, बर्फ, बनीरी, पाला, बर्फ आदि के रूप में देख पड़ता है। धायुमण्डल में जल के पृथ्वी पर, और पृथ्वी से समुद्र में पहुँचने से और, फिर, समुद्र से पृथ्वी पर और पृथ्वी से धायुमण्डल में पहुँचने से ही यह हमारा पृथ्वी-ग्रह जन्तुओं के निवासयोग्य हो रहा है, और इसी व्यापार के कारण आज पृथ्वी की ऊँचाई-निचाई का निर्माण होता जा रहा है।

(ख) जलमण्डल—जलमण्डल पृथ्वी-तल के तीन चौथाई अंश को ढके हुए है। इस मण्डल के मुख्य अङ्ग महासागर और उपसागर हैं, जो परस्पर मिले होने पर भी सुभीते के लिए अनेक नामों से निर्दिष्ट किये जाते हैं। समुद्र का जल और जलों से अधिक भारी और नमकीन होता है। जहाँ नदियों का और बर्फ आदि का पानी अधिक मिला रहता है वहाँ समुद्र का पानी और जगह से कम भारी होता है। जहाँ गर्मी अधिक होने के कारण भाप बहुत निकलती रहती है वहाँ का पानी बहुत भारी होता है। मीठे पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी का भारी होना उचित ही है, क्योंकि उसमें मिले हुए नमक का परिमाण बहुत अधिक है। समुद्र के पानी के १०० अंश में प्रायः ३५ अंश नमक का रहता है। यह नमक स्वाद्य, गंगेय, राटिका, पुटाश आदि से सम्बन्ध रखता है। और द्रव्यों के भी अत्यन्त सूक्ष्म अंश समुद्र के जल में पाये जाते हैं। प्रायः डेढ़ करोड़ पानी के अंश में एक अंश सोना भी पाया गया है। बहुत से नमक चिरकाल से समुद्र में जमे हुए हैं, पर नये-नये द्रव्य प्रतिक्षण मिट्टी से समुद्र में जा रहे हैं। झरनों से, सोती से और नदियों में जितना पानी अन्ततः समुद्र में जा रहा है उसमें कुछ न कुछ खनिज के अंश मिले रहते हैं। इस लिए पृथ्वी की बाहरी पपड़ी में जितने तत्त्व हैं सभी की समुद्र में स्थिति हो सकती है। समुद्र का पानी उट जाने से और झूले पत्थरों में नमक जम जाने से संघा नमक और काले नमक की उत्पत्ति होती है। कितने ही सफेद पत्थर भी इसी प्रकार समुद्र में जम कर हुए हैं। संक्षेप यह है कि तह वाले सभी पत्थर समुद्र में पाँके के जमते-जमते उत्पन्न हुए हैं। केवल सतह के पत्थर अग्नि-जर्म पर्वतों के उद्भेद से पृथ्वी के ऊपर निकलने हैं।

(ग) पाषाणमण्डल—तरल और द्रव आवरणों में ढके हुए पृथ्वी के पग अंश को पाषाणमण्डल कहते हैं। पाषाणमण्डल के दो अंश हैं। बाहरी पपड़ी और भीतरी पिठर। बाहरी पपड़ी टंडी है। उसकी रचना का वर्णन ही भूगर्भ-विद्या का मुख्य विषय है। भीतरी पिठर का निर्माण बाहरी पपड़ी में कुछ विलक्षण है। बाहरी पपड़ी प्रायः पौने चार मीटन मोटी है। उसकी अनेक तहें हैं। उसके नीचे प्रायः बेतह का अत्यन्त कठिन पिठर है। कहीं-कहीं बाहरी पपड़ी अधिक मोटी भी है। पर अनुमान किया

जाता है कि बाहरी पपड़ी मवा छः गोजन मे मोटी नहीं नहीं है। पृथ्वी के दक्षिण और पूर्व के हिस्से में भारत महापर्व और शान्तमहापर्व का पानी चिरकाल से अपनी वर्तमान स्थिति में है। इससे यह अनुमान होता है कि पृथ्वी के गुप्ततम अंग कुम्भ और केन्द्र के बीच में है। इतना भारी अंग उत्तरार्द्ध में नहीं है। गाम्भीर्यमान-रेखा का शुभाव समुद्र की ओर है। इससे मान्य होता है कि पहाड़ों के नीचे पृथ्वी उतनी भारी नहीं है जितनी मैदानों के नीचे है और मैदानों के नीचे भी उतनी भारी नहीं है जितनी समुद्र के नीचे है। पृथ्वी के अन्तःपिठर में कौन-कौन से तत्व हैं, इनका हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। अन्तःपिठर में चड़ी गर्मी है, उनके कई प्रमाण अवश्य है। बाहरी पपड़ी के भीतर में अग्निगर्भ पर्वतों के भूख के द्वारा वही-वही बराबर और कहीं-कहीं समय-समय पर, गर्म भाप और पिघला हुआ पत्थर निकलता है। बहुत से अग्निगर्भ पर्वत आज भी जीते-जागते हैं। मने हुए अग्निगर्भ पर्वत तो पृथ्वी पर प्रायः सभी स्थानों में चिरकाल से वर्तमान हैं। मीताबुष्ट और राजगृह के कुण्डों के मद्दग गम करने हुआरों स्थानों में दंगे जाते हैं। कितने ही झरनों में तो पानी बराबर लीलता रहता है। खानों, मुरझों और गहरे सुराखों में पता लगता है कि पृथ्वी के भीतर-भीतर गर्मी बढ़ती जाती है। पचाग-साठ फुट में तापमान के हिसाब से प्रायः एक अंश गर्मी अधिक हो जाती है।

पृथ्वी के अन्तःपिठर की क्या अवस्था है, इसके विषय में अनेक कल्पनाएँ हुई हैं। पर अभी तक इस विषय में भूगर्भविद्या वालों का ऐकमत्य नहीं है। एक कल्पना तो यह है कि पृथ्वी का पिठर पिघले हुए द्रव्यों का समूह है। दूसरी कल्पना यह है कि केन्द्र तक पृथ्वी कड़ी है। केवल कहीं-कहीं पिघले हुए द्रव्यों या भाप से भरे हुए अशक्यता है। तीसरी कल्पना यह है कि अन्तःपिठर उज्ज्वल वाष्पों का बना हुआ है। उसमें विशेष कर वाष्पमय लोहा है। पर चारों ओर के महाभार से यह वाष्प इतना दबा हुआ है जिससे समस्त भूगोल भीतर से बाहर तक वेहद कड़ा समझा जा सकता है। इस वाष्पीय पिठर के ऊपर एक पिघली हुई तह है, जिसके ऊपर फिर टंडी और घनी पपड़ी है। अन्तःपिठर की वनावट चाहे जैसी हो, भूकम्प की परीक्षा से मालूम पड़ता है कि प्रायः छः गोजन की मोटी बाहरी पपड़ी के नीचे लगभग एक ही आकार का प्रायः एकरस अन्तःपिठर है। वह बहुत कड़ा है और उसमें ६.६५ समान वेग से पहुँचता है।

पृथ्वी के भीतर इतनी गर्मी क्यों है, इस विषय में भी अनेक कल्पनाएँ हैं। कितने ही लोग तो यह समझते हैं कि पहले जिस ताप-सागर से अलग हो कर यह भूप्रह निकला है उसी का अवशिष्ट अंश इसके अन्तःपिठर के रूप में वर्तमान है। दूसरी कल्पना यह है कि केन्द्राकर्षण के कारण पृथ्वी की तह की वस्तु क्रम से दबती जाती है। इसी दबाव के वेग के कारण भीतर बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। रदोयतत्व के व्यापार से भी भीतर गर्मी अधिक है। प्रायः सभी अग्नेय पाषाणों में रदोय बेला गया है।

बाहरी पपड़ी मुख्यतः खनिजों की बनी हुई है। प्रायः तीस तत्त्वों के अंश बाहरी पपड़ी में अधिक पाये जाते हैं; और तत्त्वों के अंश बहुत-कम हैं। इस पपड़ी में पाये गए भिन्न-भिन्न तत्त्वों में से मुख्य आग्नेय और स्लेपक (silicon) हैं। प्रति सैकड़ा सतालीस हिस्सा आग्नेय और अठ्ठाईस हिस्सा स्लेपक पाया जाता है। धातुओं में फी सदी नौ हिस्से से अधिक एल्युमिनियम, साढ़े चार हिस्से से अधिक लोहा, साढ़े तीन हिस्से से अधिक खटिका, ढाई हिस्से से अधिक मंगेश, प्रायः उतना ही स्वाद्य और ढाई हिस्से से कुछ कम पुटारा पाया जाता है। ऐसा देख पड़ता है कि भूगर्भ की बाहरी पपड़ी का तीन चौथाई भाग धातु-भिन्न तत्त्वों से बना है और एक चौथाई धातुओं से। शुद्ध तत्त्वों के अतिरिक्त अनेक तत्त्वों के आग्नेय कण पृथ्वी में मिलते हैं। उनके अतिरिक्त और भी कितने ही कण सूक्ष्म अंशों में मिलते हैं। किसी एक खनिज का या कभी-कभी अनेक खनिजों का मिल कर भी बना हुआ द्रव्य प्रायः पाषाण के नाम से प्रसिद्ध है। भूगर्भ-विद्या में बेतह के घावा का, तह वाले पत्थरों का, चिकनी मिट्टी का और बालू का भी पाषाण शब्द से उल्लेख किया जाता है। भूगर्भ-विद्या में सुभीते के लिए पाषाणों के अनेक वर्ग किये गये हैं। एक वर्ग तो आग्नेय पाषाणों का है, जो उद्भेद के कारण बाहर से भीतर आये हैं। इन्हें निस्तर-पाषाण कहते हैं, क्योंकि इनमें तह नहीं होती। इन पाषाणों में स्लेपक बहुत अधिक रहता है। खान का काच भी इन्हीं पाषाणों का एक भेद है। ये पाषाण काले से काले और आत्पर से आत्पर पाये जाते हैं। घावा के अतिरिक्त और सारे पाषाण नकली भी बनाये जा चुके हैं। घावा बहुत गहरी जमीन में, बहुत दिनों में जमते-जमते बना है। इतना दयाव और इतना समय पत्थरालाओं में काम में नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी के ऊपर इस समय आग्नेय पाषाण बहुत अधिक नहीं हैं। पर थोड़ा-बहुत सभी जगह मिलता है। पृथ्वी के भीतर तो बहुत मिलता है। तह वाले प्रस्तर दूसरे वर्ग के पाषाण हैं। समुद्र के भीतर और जमीन के बाहर भूमि प्रायः ऐसे ही पत्थरों की बनी हुई है। कितने ती पुराने पत्थरों के घिसे हुए अंशों के जमने से उत्पन्न हुए हैं, जिसका एक उदाहरण बालू है। पानी में से छन कर जमते हुए पत्थरों से भी कितने ही प्रस्तर बने हैं। लेंधा नामक इसका एक नमूना है। उद्भिदों के जमीन में गड़ जाने से जो पत्थर-कोयले आदि की तहें बनी हैं वे तीसरे प्रकार के प्रस्तर हैं। ये तीनों प्रकार के पत्थर जनीय कहे जाते हैं। इन्हीं तहदार पत्थरों में अनेक उद्भिद, जीव-जन्तु आदि के चिह्न जमे हुए वर्तमान हैं। इनमें एक तह के ऊपर दूसरी तहें भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती गयी हैं। इससे पृथ्वी-तल के परिवर्तनों के इतिहास का पता लगता है। आग्नेय या निरतर और जनीय या प्रस्तर नामक पाषाणों के अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग का भी पाषाण है जिसे परिणत पाषाण कहते हैं। इन पाषाणों में मिसरी के जैसे रवे होते हैं। वितने ही स्लेट इसी प्रकार के पत्थर हैं। जान पड़ता है कि खनिज पदार्थ बहुत गर्मी से विपल कर पानी में जमते-जमते इन पाषाणों के आकार में परिणत हो गये हैं।

हिन्दी की वर्तमान दशा

‘मा वित्पशास्त्रादि पयो महाहे
संडुह्यते योजितंबुद्धिपत्तैः ।
वैज्ञानिकविदवहिताय षडव-
त्तां भारती कामदुषामुपासे ॥”

—वाल्मीक्यमहर्षवे ।

बारहवीं शताब्दी में, अर्थात् आज से कोई सात सौ बरस पहले, कन्नौज के राजा जयचन्द्र के समय में, नैपथकार श्रीहर्ष राज-कवि थे। प्रायः इसी समय में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज अथवा राय पिथौरा की सभा में पद्य कवि हुए थे। इनकी कविता जिस प्राकृत में है, इसी को किसी प्रकारे हिन्दी भाषा का एक पूर्व रूप कह सकते हैं। उस समय से आज तक सात सौ बरस में कितने ही परिवर्तनों के बाद आज खड़ी हिन्दी कुछ ऐसी उठ खड़ी हुई बोल पड़ती है कि अब उरगें यद्य-पद्यात्मक साहित्य निकल जाता है और भाषा है कि इस भाषा के बोलने वाले और समझने वाले—जिनकी संख्या पाँच-सात करोड़ से ऊपर ही होगी—यदि ठीक प्रयत्न करें और शक्ति का व्यर्थ व्यय न कर उत्साहपूर्वक मन, मन, धन से नगें तो थोड़े ही दिनों में हिन्दी का साहित्य उपयोगी शब्दों से पूर्ण हो जायगा। हिन्दी की जो दशा थी उसका वर्णन करना इस प्रबन्ध का उद्देश्य नहीं है। यहाँ खड़ी या पक्की हिन्दी की वर्तमान दशा के विषय में ही कुछ कहने का उद्योग किया जा रहा है, जिससे इस भाषा में क्या कर लिया है और क्या इसका करारम्भ है, इस विषय का कुछ परिचय प्राप्त हो जाय।

पद्य पक्की हिन्दी एक ठिकाने की भाषा ही बली है। इस हिन्दी और उर्दू में प्रायः नाम ही मात्र का भेद है। हिन्दी बोलने वाले उर्दू-रूप-वाणी हिन्दी को भी सूच समझ लेते हैं। और उर्दूवाले इसके हिन्दी-रूप को भी समझते ही हैं। दृष्टिगत पंजाब से लेकर पश्चिमी बंगाल तक और तराई से लेकर नागपुर तक हिन्दू-मुसलमान आदि सभी जातियों की साहित्य-भाषा अथवा कितानी-भाषा हिन्दी ही है, चाहे पद्य में वे ‘एली-गैली’, ‘एल्मुन-नेल्मुन’, ‘घादधि-जादधि’, ‘घायत हों-जात हों’, ‘भलद-गलद’ आदि कहे भी शब्दों का व्यवहार करते हों। फिर भी अनेक कोटि बड़े-बड़े शायर और धराभ्य मनुष्यों की ओर यह कितानी-भाषा है इसकी धारा कभी दगा है यह यदि शुभचय-शुभला यह दिया

जाय तो कितने ही लोगो की आँखें खुल जायेंगी, पर यदि उन आँखों में ज्योति होगी तो चारों ओर कुछ विवक्षण, बीभत्स, और नैराश्रयजनक दृश्य देख पड़ेगा। इतने करोड़ मनुष्यों की भाषा, विशेषतः ऐसे मनुष्यों की भाषा—जिनमें से कितने ही बड़े नाटकीय सभा के सदस्य हैं और हाईकोर्ट के जज हैं तथा इवेट्रीप की पार्लियामेंट में भी बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक-आध पार्लियामेंट की सत्रियों तक पहुँच भी गए हैं—अभी ऐसी दशा में है कि इसमें अभी तक न तो एक भी छोटे से छोटा विश्व-कोष है, न मैकडॉनोल्डो के एक-आध के अतिरिक्त किसी शास्त्र के ग्रन्थ ही हैं। जिन एक-आध शास्त्रों के ग्रन्थ हैं वे अभी बच्चों के खेल ही के सदृश हैं। अनेक कोटि बालकों की मातृभाषा जो यह भाषा है इसके तुच्छ भाण्डार में वैज्ञानिक और दार्शनिक आदि ग्रन्थों की खोज कौन करे, स्वतन्त्र उत्तम काव्य, नाटक आदि भी नहीं है। उपन्यासों की संख्या केवल कुछ बड़ी-बड़ी सी देख पड़ती है। पर इन उपन्यासों में न तो कोई नवीनता है, न कोई उपदेश है और न विशेष साहित्य के गुण ही हैं। कुछ थोड़ी-सी ह्रास की गर्मी से चलने पर नाक में उड़कर लगने वाले और बंदीसी देने वाले मोतियों की और पाकेट में रखने लायक कमन्सों की कहानियाँ जहाँ-तहाँ भरी हुई हैं जिनके पुस्तक के भारे आज-कल लोगों का भी काम नहीं चल सकता।

साहित्य की अभी यही दशा है कि उपयोगी ग्रन्थ न तो पहले से बने हुए हैं और न आज ही कोई बनाने की चेष्टा कर रहा है। भाषे की भाषा कुछ की जाय तो किसके बल पर? कौन ऐसा सम्य दंड है जहाँ मातृभाषा में नये, और, पुराने तत्त्वों के अनुसन्धान के लिए और उत्तमोत्तम ग्रन्थों के निर्माण के लिए अनेकानेक संस्थाएँ आज लाखों, करोड़ों रुपये के खर्च से नई स्थापित हैं? क्या भारतवर्ष अपने को सम्य नहीं कहता है? क्या उत्तर भारत को लोग आर्यावर्त नहीं कहते भाषे है? यदि यह स्पष्ट विदित हो जाय कि अब आर्यावर्त और अविद्या के ग्रन्थकार में रहने वाले अनाथों की भूमि हो चली है तब तो फिर इस भूमि के वर्णन के समय सम्य ज्ञातियों का नाम लेना बड़े भारी प्रायश्चित्त का काम होगा। पर यदि यह नहीं भूमि है जहाँ याज्ञ-बल्क्य, पाणिनि, आर्यभट्ट, भास्कर आदि अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए थे, और यदि वन्य-रक्षिण का बहुत कुछ समावेश होने पर भी धार्य-रक्षिण का कुछ भी भंड इस भूमि में रह गया है, तो इस भूमि के निवासियों को यह कह देना समी-देशहित-यियों का परम कर्तव्य है कि संस्कृत, हिन्दी आदि देशभाषाओं को जिस अवस्था में इन लोगों ने रखा है उससे कितनी सम्य जाति में ये मुँह दखाने लायक नहीं हैं। देश-भाषा में दर्शन-विज्ञान आदि के उत्तमोत्तम ग्रन्थों के निर्माण के लिए यदि ही संस्थाएँ भी भारत में होती तो भी यहाँ के मनुष्य सम्य सम्य जातियों से कुछ बड़े-बड़े नहीं कहे जा सकते थे। परन्तु यहाँ तो एक भी ऐसी समिति नहीं है जहाँ वर्ष-में दो-एक बार अच्छे-अच्छे विद्वान् एकत्र हो और विज्ञान-अचार, ग्रन्थ-निर्माण आदि के विषय में पूर्ण विचार कर आपस में कार्य बाँट कर अपने-अपने घर जायें और

पुनः-पुनः सम्मिलित हो कर देखें कि उनमें से किसने कितना कार्य किया और जब इनके ग्रन्थ, व्याख्यान आदि तैयार हो जायें तो उन्हें प्रकाशित करने, पढ़ने, पढ़ाने आदि का पूर्ण व्यय से प्रबन्ध किया जाय। दो-चार नगरों में जो संस्थायें हैं, वे तो केवल सड़ी-गली, मौ-पचास बरस की दोहा-चौपाई की पोषियों के अन्वेषण में और टके की दिवशनरियों के निर्माण में देश के समय, शक्ति, उत्साह और धन का व्यय कर रही हैं। और जो एक-आध सामयिक सम्मेलन हैं उन्हें भी न तो द्रव्य ही की सहायता है और न अभी कोई ऐसा मार्ग ही सूझता है जिससे सभ्यता की प्रतिमानवाली, हिन्दी बोलनेवाली, भारतीय जातियों में अक्षरी विद्या-का प्रचार हो और और अविद्या का नाश हो।

अविद्या का कुछ ऐसा स्वभाव होता है कि जिन पर इसका बोझ रहता है वे इसे बड़ी प्रसन्नता से ढोते हैं और इसे महाविद्या के सदृश देवी समझकर पूजते हैं। कुछ तो ऐसा ही सभी बोझ ढोनेवालों का स्वभाव होता है। काल पाकर भारी से भारी बोझ भी हल्का ही जान पड़ता है। शरीर पर हजारों मन की बामु का बोझ इसी अभ्यास के कारण कुछ नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही अविद्या का बोझ भी अविद्या के भक्तों को कभी नहीं सताता। इस बोझ का एक और भी बड़ा भारी गुण है कि इसके भक्त इसकी शुद्धता को नहीं समझते। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में इससे बड़ा प्रेम करने लगते हैं। सुनने में आया है कि बेतिया को पास कुछ ऐसी भूमि है जहाँ लोगों का गला बहुत फूल आता है। इस व्याधि को घेघा कहते हैं। उस अद्भुत भूमि के लोग बिना घेघा के मनुष्य को देख कर बहुत ही हँसते हैं और कहते हैं कि यह कैसे मनुष्य है जिनके गले में उठगनी नहीं है। ऐसे ही अविद्या के बोझ वाले वस्तुतः विद्या ही को व्यर्थ का बोझ समझते हैं और बिना अविद्या के पुरुषों की नास्तिकता आदि में पचते हुए समझते हैं। जिस भूमि के अधिकांश मनुष्य ऐसी अविद्या-व्याधि से पीड़ित हों, उस भूमि का सुधार सहज में नहीं हो सकता। ऐसी भूमि के सुधार में कितनी फठिनाइयाँ हैं वह तो उत्तर भारत के नेताओं को विदित ही है। अफ्रीम की पितक में समाधि का आनन्द लेनेवाले या साड़ी-धुंधरू पहन कर नाचने वाले महात्माओं के आराम के लिए बीस लाख का मन्दिर बनवा देना या तीर्थ के कीर्तियों की प्रियतमाओं को श्रृणकरके भी पालने वाले बाबू लोगों के लिए सरामखाला बनवाने में करोड़ों खर्च कर देना यहाँ के लोगों के लिए आसान-सी बात है। पर विज्ञान की वृद्धि में ऐसे दुर्बियों का सहस्रांश भी निकाल लेना बड़े-बड़े बबनियों और नेताओं के लिये भी कठिन काम है। पर काम कठिन हो या सहज, जब छोटे-बड़े महासम्मेलन आदि देश में ही रहे हैं और देशवाले अपनी सभ्यता के गौरव पर इतने जोर से चिल्ला रहे हों तो आज उनका क्या कर्तव्य है यह हमें कहना ही पड़ेगा।

शिक्षा के तीन अङ्ग हैं—संरहाङ्ग, मंघटनाङ्ग और कार्याङ्ग। जैसे प्राणिमात्र का यह धर्म है कि वह भोज्य पदार्थों को वाह्य से अपने अङ्गी में रखता है और उनसे

अपने रुधिर आदि की पुष्टि कर फिर बड़े-बड़े कार्यों को करता है, वैसे ही प्रत्येक जीवित भाषा की प्राणरक्षा और बल-वृद्धि नवीन, प्राचीन और बाहरी विज्ञानों का संग्रह कर अपने शरीर में पचा लेने ही से हो सकती है। इसी वास्तविक विज्ञान के संचय को संग्रहाङ्ग कहते हैं। बाहर से लाये हुए विज्ञानों को जब तक ठीक पचाया न जाय तब तक उनके संग्रह का कुछ फल नहीं। भात, दाल, पूरी, मिठाई आदि मुख के द्वारा पेट में जाकर पचें तभी बल को बढ़ा सकते हैं। इन्हें केवल मांस पर रख लेने से गिड़, फीफों के झुकने से प्रतिरिक्त और फल नहीं हो सकता। संगृहीत विज्ञानों को मुख के द्वारा पेट में पहुँचाकर उनसे हाथ-पैर आदि की पुष्टि करने को संघटनाङ्ग कहते हैं। हाथ-पैर आदि की पुष्टि होने पर फिर नये विज्ञान आदि का आविर्भाव करना, प्राचीन विज्ञानों से काम लेना—इसी को कार्याङ्ग कहते हैं। सभी विद्या का संग्रहाङ्ग तो कुछ-कुछ कितने ही समय में भारत में परिपोषित हो रहा है, पर और दोनों अङ्ग ऐसी हीनावस्था में हैं कि भारतीय शिक्षा को यदि इन दोनों अङ्गों की दृष्टि से सर्वथा विफल कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी।

अंग्रेजी शिक्षा भारत में खूब हो रही है इसमें कुछ सन्देह नहीं। पर यह शिक्षा भी वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टियों में ऐसी पूर्ण नहीं है जैसी काव्य-साहित्य आदि के दृष्टियों में है। अंग्रेजी विज्ञान के जो भोग्य पदार्थ भारतवासियों के यहाँ आते भी हैं वे कहीं बाहर ही पड़े-पड़े बासी हो जाते हैं। भारत-सरस्वती का मुख संस्कृत है। इस मुख तक तो यह विज्ञान अभी पहुँचा ही नहीं है। जब तक मुख में नहीं पड़ेगा और मुखके द्वारा उपयुक्त होकर अङ्गों के सदृश, हिन्दी, बँगला, तामिल, मराठी आदि भाषाओं में बल नहीं पहुँचावेगा तब तक भारतीय शिक्षा का संघटनाङ्ग कैसे ठीक हो सकता है? ज्योतिर्गणित, दर्शन, वैद्यक आदि जो कुछ भारत-सरस्वती के मुख-रूप संस्कृत में थे, उन्हीं के कारण तो कुछ बल और प्रतिष्ठा समस्त देश की जहाँ-तहाँ प्राज भी हो रही है। हिन्दी, बँगला आदि जो भारत-सरस्वती के हाथ-पैर हैं, इनके रगों और पुत्रों में संस्कृत के रुधिर की ऐसी आवश्यकता है कि बिना उसके वैज्ञानिक और दार्शनिक शब्द ही बन नहीं सकते। एक शब्द यदि कुछ शब्द गढ़ से तो भी यह बूतारे अङ्गों के अनुकूल नहीं होता। इसलिये जैसे संग्रहाङ्ग के लिए अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है वैसे ही संघटनाङ्ग के लिये संस्कृत की उन्नति की आवश्यकता है। ऐसी प्रवृत्तियों में संस्कृत, हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में शिक्षा-प्रचार का ऐसा आरम्भ होना चाहिए जिससे हमारे देश में भी विज्ञान का वैसा ही पूर्ण प्रचार हो जसा जर्मनी, इङ्ग्लैंड आदि अन्य देशों में हो रहा है। इस महायज्ञ के लिए बड़े-बड़े विद्वन्विद्यालयों की अग्रेसरी है। पर सुनने में आता है कि विद्वन्विद्यालय तो ऐसे अग्रेसरी जहाँ बाहरी भाषाओं के पढ़ने से और माला सटकाने से प्रायः कुछ समय ही नहीं बाकी रहेंगा जिसमें विज्ञान की चर्चा हो।

ऐसे बड़े कार्यों में देश के जितने नेता हैं उन सबों को मन, बचन, कर्म से लग जाना चाहिए था। पर पार्लियमेंट में आसन खोजने से और मजहबी गाली-गलौज में कुछ भी समय बचे तब तो विचार दशक नेता इधर दृष्टि दें। जो ही, काय यही उपस्थित

है कि किसी सम्मेलन में विद्वानों को एकत्र कर एकद्वार अत्यन्त आवश्यक नियम ग्रन्थों की सूची बनाकर आपस में कार्य-भार बाँट कर जैसे हो सक—प्राण दकर भी—इन ग्रन्थों के निर्माण, प्रकाश और प्रचार के लिए, जिनसे ही सके वे यत्न कर। एक ऐसी सूची बहुत दिन हुए मैंने काशी-नागरी-प्रचारिणी समा को बाबू श्याम-सुन्दर दास के द्वारा दी थी। उससे कुछ भिन्न, परन्तु उसी प्रकार की सूची यहाँ आपके सामने भी उपस्थित करता हूँ। जहाँ तक हो सकता है इन ग्रन्थों के निर्माण और प्रकाश के लिए और भी यत्न हो रहे हैं। पर बड़े-बड़े सज्जन जो सम्मेलन में उपस्थित हैं, यदि वे इधर दाँट करेंगे तो सम्भव है कि कार्य में शीघ्र अच्छी मफलता हो।

प्रायः सौ विषयों की सूची साथे दी हुई है। इन विषयों पर छोटे-बड़े ग्रन्थ यों और उनके प्रकाश और प्रचार के लिए पूर्ण प्रवन्ध किया जाय तो देश का बड़ा उपकार हो।

१. ज्यातिविद्या	२. भूयर्भ शास्त्र
३. भूस्थिति	४. सागर-स्थिति
५. प्राचीन उद्भिद्	६. प्राचीन प्राणी
७. उद्भिद् शास्त्र	८. प्राणि शास्त्र
९. प्राचीन तत्त्व-संग्रह	१०. मनुष्य शास्त्र
११. मनुष्य-जाति शास्त्र	१२. ध्वनि शास्त्र
१३. प्रभा शास्त्र	१४. ताप शास्त्र
१५. अयस्कान्त शास्त्र	१६. विद्युत् शास्त्र
१७. यन्त्र शास्त्र	१८. शीपय बैद्यक
१९. शल्य वैद्यक	२०. स्वास्थ्य शास्त्र
२१. पशु वैद्यक	२१. अस्थि-विभाग
२२. बारीद शास्त्र	२४. अंक-गणित
२५. बीज-गणित	२६. क्षेत्र-गणित
२७. कोण-गणित	२८. कलन-गणित
२९. त्रिकोणमिति	३०. हार्दिक-गणित
३१. भेक्टर-गणित	३२. गति-गणित
३३. स्थिति गणित	३४. भाव शास्त्र
३५. आचार शास्त्र	३६. न्याय शास्त्र
३७. रेखा-गणित	३८. नीति शास्त्र
३९. अर्थ शास्त्र	४०. व्यवहार शास्त्र
४१. समाज शास्त्र	४२. ईश्वरवाद
४३. धर्म-परीक्षा	४४. मनस्तत्व

४५. सत्परीक्षा	४६. ज्ञान-परीक्षा
४७. पाक-विद्या	४८. कृषि-विद्या
४९. वपन-विद्या	५०. वास्तु-विद्या
५१. नाद-विद्या	५२. रञ्जन-विद्या
५३. घालोक-चित्रण	५४. उत्करण-विद्या
५५. मूर्ति-विद्या	५६. आयुध-विद्या
५७. मल्ल-विद्या	५८. नाट्य-विद्या
५९. जलयान-विद्या	६०. स्वलयान-विद्या
६१. वायव्ययान-विद्या	६२. खनि-विद्या
६३. जीविका-भेद	६४. क्रीडा-भेद
६५. समय-निर्णय	६६. भारत का इतिहास
६७. इङ्ग्लैंड का इतिहास	६८. अमेरिका का इतिहास
६९. थाय्दिया का इतिहास	७०. फ्रांस का इतिहास
७१. जर्मनी का इतिहास	७२. ग्रीस का इतिहास
७३. इटली का इतिहास	७४. नेदरलैंड का इतिहास
७५. पुर्तगाल का इतिहास	७६. रोम का इतिहास
७७. रूस का इतिहास	७८. जापान का इतिहास
७९. स्पेन का इतिहास	८०. टर्की का इतिहास
८१. चीन का इतिहास	८२. भाषा-तत्त्व
८३. लिपि का इतिहास	८४. व्याकरण-तारतम्य
८५. संस्कृत साहित्य	८६. भारत का साहित्य
८७. अरब का साहित्य	८८. फारस का साहित्य
८९. ग्रीस का साहित्य	९०. रोम का साहित्य
९१. अंग्रेजी साहित्य	९२. जर्मन साहित्य
९३. फ्रांस का साहित्य	९४. इटली का साहित्य
९५. रूस का साहित्य	९५. स्पेन का साहित्य
९७. चीन का साहित्य	९८. जापान का साहित्य
९९. वाणिज्य	१००. अक्षर-कार

हिन्दी में विश्वकोष की अपेक्षा

आज प्रायः सभी सभ्य जातियों में विश्वकोष वरंमान हैं। अंग्रेजी में तो एक रुपये से लेकर पाँच सौ तक के विश्वकोष देखे जाते हैं। जर्मन, फ्रांसीसी आदि भाषाओं में भी ऐसा ही है। पर भारत में जहाँ कम से कम दस करोड़ मनुष्य हिन्दी बोलते और समझते हैं, हिन्दी में अभी एक भी विश्वकोष नहीं है। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (अंग्रेजी विश्वकोष) की उम्र आज सौ वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसका सबसे पहला जन्म तीन जिल्दों में हुआ था। विकसित होते-होते आज यह उन्तीस जिल्दों की मूर्ति धारण करने बैठा है।

'कालिदास कौन थे' या 'आरा नगर की जन-संख्या कितनी है' यह देखना ही तो भारतीयों को इसी कोष में ढूँढना पड़ता है या इसी के यन्त्रों से काम चलता है। हिन्दी भाषा जानने वाले इन कोषों में हाथ नहीं दे सकते। इसलिए उन्हें इन बातों का पता लगाना कठिन होता है। भाषान्तर जाननेवाले हिन्दी भाषाभिज्ञों का धर्म था कि वे प्रत्येक विज्ञान की कम से कम एक पुस्तिका अपनी मातृभाषा में बनाने की चेष्टा करते और साथ ही एक विश्वकोष भी तैयार करते, जो कि सब विज्ञान, दर्शन आदि का भाण्डागार होता। दो सौ रुपये महीने के व्यय से एक उत्तम भासिक पत्र निकल सकता है, जिसमें क्रम से वैज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक आदि प्रबन्ध और एक उत्तम विश्वकोष के खण्ड क्रम से ही निकल सकते हैं। क्या दो सौ रुपये महीना देनेवाले भी आदमी या एक रुपया महीना देनेवाले दो सौ आदमी हिन्दी भाषा-भाषियों में तो नहीं मिलेंगे कि जिससे यह कार्य चल निकले? यदि इतना भी नहीं हो सकता, तो हम हिन्दी की राष्ट्रभाषा बनाने किस भरोसे चले हैं! विश्वकोष जैसे कार्य में कुछ सहायता बढ़ोदा आदि की देशभाषोन्नति के लिए स्थापित पूँजियों से भी मिल सकती है। हिन्दीभाषियों में बी० ए०, एम्० ए० आदि उपाधिवाही भी बहुतेरे हैं। जरा-सा ये लोग चित्त दें, तो विश्वकोष का कार्य शीघ्र चल निकले।

यदि कमी है तो एक बात की। बड़ी समा, सम्मेलन आदिकों ने अभी इस ओर धनना ठीक चित्त नहीं दिया है और हिन्दी के बड़े नायकों ने भी इसपर दृष्टिपात नहीं किया है। बहुदल-के अर्थ भारत में हो रहे हैं, जिनमें कितने अपेक्षित हैं और कितने ही अनपेक्षित हैं, पर पुस्तक-निर्माण का कार्य बहुत ढीला-सा चल रहा है। साधारण छोटी पुस्तकों भी देशी भाषाओं में ठिकाने की नहीं मिलती, तो विश्वकोष की फिर क्या क्या। विश्वकोष की ओर अभी तक केवल बङ्गावी भाष्यों की दृष्टि पड़ी है। एक बङ्गीय विद्वान् ने बड़ी कठिनाइयाँ झेलकर जैसे जैसे एक छोटा-मोटा विश्वकोष तैयार किया है। पूरी सहायता न मिलने से बंगला विश्वकोष उत्तम नहीं बना है।

पर नहीं से तो अच्छा है। जिस भाषा में उत्तम से उत्तम साहित्य मिलता है, उसी के राष्ट्र-भाषा पद पर पहुँचने की आशा की जाती है। यदि हिन्दी वाले अपनी भाषा को कभी इस पद पर पहुँचाने की आशा रखते हैं तो अंग्रेजी आदि अत्युन्नत भाषाओं के बराबर नहीं तो बराबर तो अपनी भाषा को बढ़ाने का प्रयत्न करना ही चाहिए।

जिस भाषा में विज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि के स्वतन्त्र उत्तम निबन्ध नहीं, प्राचीन या वैदेशिक आकर-ग्रन्थों के अनुवाद नहीं, दो एक उत्तम छोटे-बड़े विश्वकोष नहीं, उस भाषा को अपनी मातृभाषा कहने वालों को तो सज्जा के मारे तब तक सम्म जगत् में मुँह नहीं दिखाना चाहिये और अपनी भाषा के विषय में शोखी नहीं छोड़नी चाहिये, जब तक वे अपने प्रयत्नों से अपनी मातृभाषा के इन कलकों को दूर न कर लें। आज यदि हिन्दी भाषा वाले एक बहुत बड़ा विश्वकोष भी तैयार कर लें तो उन्हें उस यश का लाभ नहीं हो सकता है जो कि इस कार्य के अग्रणी पाश्चात्य भाइयों को मिला है, क्योंकि एक नया काम करने में पाश्चात्यों का बड़ा परिश्रम और व्यय हुआ है। हाल में अंग्रेजी विश्वकोष के अन्तिम संस्करण में भी करोड़ों रुपये व्यय हुए हैं और पन्द्रह सौ वैज्ञानिक तत्त्वदर्शी ऋषियों का परिश्रम लगा है। इस महासंहिता को भारत में आ जाने से और सैकड़ों वर्ष से आंग्ल-शिक्षा के प्रचार होते आने से भारतीय विद्यार्थियों को एक छोटी-मोटी विश्वसंहिता बनाने में अब बहुत प्रयत्न और बहुत व्यय की अपेक्षा नहीं है। हमें तो जहाँ-तहाँ से अनुवाद करके एका संहिता बना लेनी है। पर भारतीय देवताओं की झालस्य-निंदा ऐसी गहरी है कि इनसे पाश्चात्य ऋषियों के बखे हुए तत्त्वों का अनुवाद माय हो जाय और एक विश्वकोष के आकार का संग्रह भी बन जाय, तो इस भाग्यहीन भूमि का फिर भाग्य पलटता हुआ समझा जाय। हे साहित्यसम्मेलन के सम्म और तमाशबीन महाशयगण ! उदार भाव से शीघ्र एक उत्तम हिन्दी भाषिक पत्र निकालिये, जिसमें प्रति भास खण्डशः एक बड़ा विश्वकोष, एक संक्षिप्त विश्वकोष और वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों के ग्रंथ निकलते जायें ! आप लोग आज उसी देश में सँस ले रहे हैं, जहाँ हजारों ऋषियों के धनार्थे हुए मंत्रों का संग्रह वैदिक संहिताओं में हुआ था, जहाँ शतपथ ब्राह्मण आदि का आभिर्भाव हुआ था, जहाँ भारत के युद्ध हो जाने के बाद कलि में भी महाभारत के सदृश पञ्चम वेद या अति प्राचीन विश्वकोष का निर्माण हुआ था। इसी भारतभूमि में हजारों-हजार मुनि लोग पौराणिक संहिताओं को सुनते थे और उसके प्रचार में लगे रहते थे। आज भी इन्हीं लोगों के प्रताप से विषादे कथकों की कथाओं में राम, युधिष्ठिर आदि ऐतिहासिक नाम या मङ्गल, बृहस्पति आदि ज्योतिष के नाम घर-घर विदित हैं। भिक्कार है हम नवसिद्धियों को कि सैकड़ों वर्षों से हम अलिकचन्द्र, तमपात्य आदि की कथाओं को रटते-रटते रह गए, पर आज तक वैज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक आदि नाम भी हमारे द्वारा हमारी कहानियों से,

हमारे लेखों से, हमारे सेवक्यों से और हमारी गप्पों से हमारे भाइयों में गली-गली विदित नहीं हुए। अशिक्षितों की फीन कहे, बड़े-बड़े पण्डितों और ग्रेजुएटों की भी प्रथम: ऐसी दशा बनी हुई है कि, उनमें रामायण, महाभारत, पुराण, तन्त्र, यन्त्र, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष आदि की बातें जिस प्रकार साधारणतः भारत में विदित हैं उसी प्रकार साम्प्रतिक इतिहास, विज्ञान, दर्शन आदि के तत्त्व अभी तक विदित नहीं हुए। यह अपराध किसका जिससे यह अज्ञान आज तक चला जा रहा है, और यह गुण किसका जिससे प्राचीन तत्त्वों का ध्यान भी अप्रतिहत प्रकार चला जा रहा है? यह अपराध उन स्वार्थियों का जो विद्या केवल नौकरी के लिए पढ़ते हैं, और टके की नौकरी पाकर मुँह फुलाये या नौकरी भी न पाकर मुँह बनाये बैठे रहते हैं। यह गुण उन महात्माओं का जो पहले भी विद्या के लिए विद्या पढ़ते थे और ध्यान भी उसी प्रथा की जैसे-तैसे चला रहे हैं। दूर पश्चिम विश्वायत में अथवा दूर पूरव जापान आदि में महा-पण्डितों की व्यवस्था के डर से आप नहीं जाते हैं। पर वङ्ग-देश में तो —

“अङ्गवक्त्रकलिङ्गेषु सौराष्ट्रमहापेषु च ।

तीर्थयात्रां विना गत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥”

इत्यादि पवित्र वाक्यों के रहने पर भी कुली से लेकर बकील के काम तक करने को पहुँचते हैं। क्या वज्जीय विद्वानों को देल कर भी कुछ उत्साह नहीं होता, कुछ लज्जा नहीं आती? हिन्दी बोलने वाले अगर डिपटी-कलक्टर, डिपटी सुपरिण्टेंडेंट या कलक्टर हो गये या कम से कम बकासतलाने में मक्खी भी मारने लगे तब तो इन्हें पड़ी-लिखी हुई बातों के भूल जाने के प्रतिरिक्त और किसी काम के लिए समय ही नहीं मिलता और जिन बेचारों को नौकरी-वाकरी, घन-दीलत नही है उन्हें पेट का ही यहाना है। अथ रह गये बीच-बीच वाले एडिटर आदि जो थोड़ी बहुत हिन्दी सेवा कर रहे हैं। पर वज्जीयों में देखो तो बंकिम बाबू, धार० सी० दत्त आदि डिपटी कलक्टरों से लेकर कमिश्नरी तक करते थे। वे तो हिन्दी वाले मिस्ट्रों के सदृश केवल अधिकार-कीट नहीं थे। उन्होंने देश की बहुत कुछ सेवा की। साय-साय आफिस का काम भी उनका ठिकाने से ही चलता था और नौकरी में भी हिन्दीवालों से कुछ कम तरकीब उनकी नहीं हुई। आजकल के बेचारे विश्वकोष आदि लिखने-वालों या कितने और साहित्यसेवी वज्जीयों की दशा देखिये। उन्हें न तो तो नौकरी का ही बल है और न घर का कुछ धन है, तथापि वे कितना काम कर रहे हैं! न अधिकार के बहाने फूले हैं और न पेट के रक्षाने मुँह बनाये बैठे हैं। राशिनन्द्य देश की सेवा करते-करते अधिकार में, विज्ञान में, धन में, उत्साह में, शिल्प में, वाणिज्य में यदि आज वे कम हों तो बाहरी लोगों से कम हैं, भारत के किसी प्रान्तवासी से कम नहीं हैं। इन लोगों से भी तो विद्या का प्रेम सीखो। कुछ काम प्रारम्भ करो, सभा, समाज, सेवक, बक-बक आदि नभी अच्छा लगता है, जब कुछ काम प्रारम्भ हो।

जब कहीं सम्मिलित होते हो, तो दस-बीस आदमी मिल कर आपस में काम बाँटो। तमाशबीनों में बहुत से ईमानदार आदमी भी आते हैं। उनसे द्रव्य-संग्रह करो। बाहरी राजे-महगजे, वकील-मुखतार, सुखतार आदि से भी उनके सेंट के पैसे में से कुछ लो। साल के अन्त में फिर मिलो, तो आपस में यह पूछ-ताछ करो कि, किसने कितना काम किया। खाली बोट में हाथ उठाने से क्या होगा। हाथ-उठाई की समायें तो देश में बहुत सी मौजूद ही हैं। बड़े प्रारम्भ से असली कार्य प्रारम्भ होना चाहिए। दस-बीस मनुष्य-भी हाथ-उठाई आदि में विशेष श्रद्धा न रख कर असली कार्यों का प्रारम्भ कर दें तो दस-बीस वर्षों में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका से तिगुने आकार की एक महासंहिता देश में महिपमदिनी भगवती के सदृश उठ खड़ी हो और अज्ञानरूपी महिप का वहीं पता न रहे और बिसामती या जापानी साहित्य से बढ़ कर नहीं तो घराघर गीरब का साहित्य-पूर्णचन्द्र देश में उदित हो जाय जिससे मोहदम्भ की तामसी सन्ध्या देश की छोड़ कहीं दूर पलायित हो पड़े।

हिन्दी में उच्च शिक्षा

सभी सम्य देशों में आज शिक्षा का प्रचार देश ही की भाषा में हो रहा है। वैदेशिक भाषा में शिक्षा का प्रचार कदाचित् भारत के ही सदृश दीन-हीन देशों में होता होगा। वैदेशिक भाषा सीखने के लिए कम से कम दस वर्ष समय लगता है, तथापि उस भाषा के बोलने या लिखने में वसा कौशल नहीं होता है जैसा कि अपनी भाषा में प्रायः धनायास ही हो जाता है। कहा जाता है कि जिस भाषा में आदमी सोच न सके, जिसमें आदमी सपना न देखे उस भाषा को अपनी भाषा नहीं कह सकते। ऐसी भाषा में चाहे कितनी शिक्षा हो, हृदय नहीं खुलता है। यही कारण है कि चिर-काल से भारत में ज्ञान-विज्ञान का रास्ता बंद है। नये आविष्कारों की तो कौन गन्हे, जिसला ज्ञान-विज्ञान दुनिया में आविर्भूत हो रहा है उसका भी आसानी से प्रचार भारत में नहीं हो पाता। देशवाले बेचारे वैदेशिक भाषा सीखने में जीवन की शक्ति गँवा कर, धस्ता बाँध कर कचहरी जाने के समय, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े-लिखे रहते हैं, उसे तिलाञ्जलि देने का प्रवन्ध कर लेते हैं। करें क्या? जहाँ जाना है, जहाँ से रोटी का प्रबन्ध होगा, वहाँ विद्या का उपयोग नहीं। एकाध यदि रोटी पर अधिक ध्यान न दे कर इम्तहान पास करने के बाद भी पढ़ने-लिखने की चर्चा जारी रखने लगे तो बेचारे संस्कृत-हिन्दी आदि देश-भाषाओं में लिखने आदि की शक्ति नहीं रहने के कारण पुरानी कथाओं के अंग्रेजी अनुवाद में भिड़ जाते हैं और ऐसे कार्यों से कुछ उपाधि बर्गरह हासिल कर लेते हैं। इस तरह इन दो प्रकार के देशी लोगों से तो दस में ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि की ओर एक रस्ती भी सहायता नहीं मिलती। अब वचे विदेशी लोग। यहाँ आने पर इन लोगों की भी यहाँ के जलवायु के कारण या न जाने क्यों बड़ी अग्र्य दशा हो जाती है। जैसे भारत के शहरों में धूलि-दुर्गन्ध आदि से इनकी नाक पर कोई असर होता हुआ न देख कर मानूम पड़ता है कि यहाँ के जलवायु से इनकी वाहरी इन्द्रियों की शक्ति कुछ गूट ही हो गई है, वैसे ही इनके अनेक कार्यों से जान प- है कि इनकी मानस-शक्ति भी यहाँ आने ही से द्रुपित हो जाती है। जिन लोगों में देश पर रज्जा आदि वैज्ञानिकों ने बड़े-बड़े मन्त्र निकाले हैं वे ही यहाँ भूत-प्रेत पिशाच आदि परलेकचर देते हुए और भोले-भाले लोगों से चन्दा वसूल करते हुए पाये जाते हैं। भारत में दो-तीन हजार वर्ष के पुराने गड़े हुए मुर्दों या मूर्दमासी चीजों को खोद निकालना और उनके ऊपर अनेक गर्भें छाटना, यही आजकल मुख्य विज्ञान ही रहा है और भीष्य आदि का प्रेत टेबुल पर बसाना यही दर्शन हो रहा है। जहाँ देशी-विदेशी सब लोगों में ऐसी कुदृष्टि जाग

रही है उस देश में प्लेग और दुर्मिक्ष का प्रत्यक्ष नरक प्रजाओं को अपने गर्भ में निगलता हुआ क्यों न हर साल देख पड़े? यह सब दशा असली ज्ञान और विज्ञान के भ्रभाव से है। पचीस-तीस वर्ष में दुनिया भर का ज्ञान और विज्ञान जापान ने अपनी भाषा में संगृहीत कर लिया। इसके लिए जापान को अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं; हजारों व्यक्तियों को, यूरोप जा-जा कर रहना पड़ा है। पर भारत में कई सदियों से यूरोप सिर पर गड़गड़ा रहा है; तो भी यहाँ साधारण ज्ञान-विज्ञान का संग्रह मात्र तथा देशीभाषाओं में नहीं हुआ और शिक्षा में उसका निवेश भी नहीं हुआ। विचारणीय यह है कि यदि एक हजार छात्रियों को विलायत से एक-एक सुई लानी हो तो प्रत्येक जा-जा कर अपने लिए सुई लावे या एक ही जा कर एक हजार सुई ला कर सब को दे दे। वैसे ही यहाँ सब ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद कर दस-बीस आदमी देश-भाषाओं में उसका प्रचार कर देते ऐसा न कर प्रत्येक व्यक्ति वैदेशिक भाषा पढ़ कर अपने लिए ज्ञान-विज्ञान के लाभ का यत्न करता है। इस पर कितने लोग यह कहते हैं कि देश-भाषाओं में शिक्षा होने से यूरोपीय विज्ञान का यहाँ प्रचार बन्द हो जायगा। कितने यह भी कहते हैं कि अंग्रेजी न पढ़ेंगे तो कैसे अंग्रेजी-विज्ञान यहाँ अपनी भाषा में ला सकेंगे। ये लोग सर्वथा अपना चरित्र भूल रहे हैं। पढ़ते तो हैं जीविका के लिये या खेल के लिये और झूठ ही कहते हैं कि हम ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद करेंगे। हमलोग अंग्रेजी पढ़ना सर्वथा बन्द नहीं करना चाहते। केवल इतना ही चाहते हैं कि अंग्रेजी में ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थों का अनुवाद कर यहाँ प्रचार करने के लिये भी तीस-चास आदमी हर साल अंग्रेजी पढ़ा करें, न कि केवल नई कमाई करने के लिये या वाप-दादे की कमाई बनाने के लिये। ऊँची-नीची सब शिक्षा देश की भाषाओं में ही। भ्रभाव है पुस्तकों का, पर मुँहा-मुँही देखने से कुछ भी नहीं होगा। किसी देश में ग्रन्थ बनने तक वैदेशिक भाषा में शिक्षा नहीं होती थी। देश-भाषाओं में शिक्षा होने के कारण स्वयं ग्रन्थ बनते गये हैं। जब तक बाहर से काम चलता जायगा घर की भाषाओं में ठिकाने से किताब कभी नहीं बनेगी। बाजारू बिसकुट खानेवाले घर में रसोई बनाना नहीं सीख सकते।

अब यहाँ एक प्रश्न उठता है। शिक्षा प्राथमिक तथा उन्नत देश-भाषाओं में क्यों नहीं हो रही है और किसके करने से होगी? कितने लोग समझते हैं कि यह सरकार का दोष है कि शिक्षा देश-भाषाओं में नहीं हो रही है। बहुत-से लोग समझते हैं कि जनता का दोष है। यस्तुतः यह सब दोष न तो सरकार का है न जन-समाज का। शिक्षा का विषय ऐसा अटिल है और इसमें सामाजिक, धार्मिक और नैतिक विषय ऐसे मिलने हुए हैं कि सरकार से तो इसका पूर्ण सुधार हो ही नहीं सकता है। बाकी सब जनता, जो उम बेचारी को तो भायक लोग जैसा कहते हैं धेगा करती है। सबेरे नाक बन्द करने के धनन्तर थोड़ी प्रार्थना कर लेने के बाद अध्ययन के लिए कोई भेम साहित्य स्कूल बनवाये तो उसके नियम लाखों रुपये और सैकड़ों बीघे जमीन देने के लिये यहाँ

लोग तैयार हैं। कोई एकाध गुरुकुल या ब्रह्मचर्याश्रम खोल दे तो उसमें भी सहायता देने को हम लोग तैयार हैं। कोई हिन्दु या मुसलमानी विश्वविद्यालय बने तो उसमें भी हम लोग मुँह नहीं सोड़ने वाले हैं। पर साथ ही साथ यह भी खयाल रहे कि जनता अशिक्षित है, शिक्षित होती तो उसे उपदेश की जरूरत ही नहीं होती। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक ढंग पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि सभी बन रहे हैं पर सभी में वैदेशिक भाषा ही में मुख्य शिक्षा का प्रबन्ध रखा जा रहा है। जनता बेचारी भ्रम होने के कारण कुछ बोल नहीं रही है। सब करामात समाज के थोड़े से नेताओं की है। ये लोग जिधर चाहें सरकार को भी नचा रहे हैं और जनता को भी धुमा रहे हैं। ये यदि अनिवार्यमात्र से देश में शिक्षा-प्रचार का प्रबन्ध करना चाहें तो दस-बीस वर्षों में देश-भाषाओं में सब प्रकारके ग्रन्थ भी बन जायें और सब प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध भी हो जाय।

हिन्दी की उन्नति और प्रचार

देश और देशभाषा के भक्त बहनों तथा भाइयों ! हिन्दी साहित्य की उन्नति और हिन्दी भाषा के प्रचार पर विचार करने के लिये आज सातवीं बार आप सम्मिलित हुए हैं। इस कार्य में पं० मदनमोहन मालवीय और बाबू श्यामसुन्दर दास आदि महोत्साही देस-सेवक और हिन्दी के प्रेमी आपके नेता हो चुके हैं। इस वर्ष भी सरस्वती के प्रीठ सेवक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य-समूह में सेतु यापने वाले श्यामविहारी मिश्र, विश्वकोप के खजाञ्ची, बाबू नगेन्द्र नाथ बसु, गीता-रहस्य की हिन्दी में मुलम करने वाले पं० माधवराव सप्रे, बंगीय हिन्दी-सेवक या० शारदाचरण मित्र आदि हिन्दी-मातृक प्रान्तों के तथा अन्य प्रान्तों के हिन्दी-सेवी सुजनों में से किसी एक की आप अपना नेतृत्व ले सकते थे। मेरी अयोग्यता ऐसी स्पष्ट है कि इसे समझने के लिये बहुत अनुसन्धान की अपेक्षा नहीं, तथापि अलवार वाले खाल-बुझकड़ों ने बड़े परिश्रम के साथ इस अयोग्यता का उच्चाटन किया, जिसके लिये उन्हें अनेक धन्यवाद है। पर ऐसी घटना आ पड़ी कि जिस प्रकार किसी बड़े उद्यान में अनेक अद्भुत वनस्पतियों पर न जा कर देखनवालों की दृष्टि नवजात अंकुर ही पर प्रणयबढ़ हो जाय, उसी प्रकार आपकी दृष्टि उपर्युक्त महानुभावों की महती देस-सेवा और देसभाषा-प्रेम पर न जमी और मेरी हृदय-भूमि में हिन्दी के लिये जो प्रेमांकुर है उसी पर लुब्ध हो गई। एक गुणाद्य की एक बृहत्-कथा के स्मरण से बिहार के महाकवि बाणभट्ट की जिह्वा भीतर लिपी जा रही थी और कविता में प्रवृत्त होना नहीं चाहती थी। अब कहिये, अनेक गुणाद्यों की अनेक लम्बी कहानियों का स्मरण करता हुआ आपका यह विहारी सेवक कैसे अपनी जिह्वा * हिलावे ? बाण हर्ष की भक्ति से हर्षचरित में प्रवृत्त हुए। मेरी आप हिन्दी-सेवियों में भक्ति के कारण सहर्ष इस उत्साह के अवसर में सम्मिलित होता हूँ। मेरे द्वारा बिहार प्रान्त की विनीत सेवा आप लोग स्वीकार करें। बिहार की प्राचीन मागधी का नाम तो कूहड़ है, वहाँ के लोग भी 'हाथी आती है', 'छड़ी अच्छा है' इत्यादि गोंबास बोली बोलनेवाले हैं; तथापि यह मागधी केवल मागधी नहीं थी, समस्त भारत की राज-भाषा और राष्ट्र-भाषा थी और साम्प्रतिक हिन्दी की मातृदेवी है। इस सम्बन्ध

* आडधराजकृतोच्छ्वानंहृदयस्यैः स्मृतेरपि ।

जिह्वान्तःकृप्यमाणेव न कवित्वे प्रवर्तते ॥

तथापि नृपतेर्नक्त्या भीतो त्रिवंशणा कुल ।

करोम्याभ्यादिकाम्मोधी जिह्वाप्तवनचापलम् ॥

हर्षचरितोपक्रमे ।

का खयाल रखते हुए आप विहार पर प्रेम रखते हैं और इसकी विनीत सेवा आपकी भवश्य स्वीकृत होगी।

कार्य के अनेक भेद हैं। कुछ काम ऐसे हैं, जो इच्छा के प्रतिकूल करणीय होते हैं, जिनका साधन एक भयानक दण्ड-सा मालूम होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनका साधन उदासीन बुद्धि से किया जाता है और केवल बाहरी फल के लिये ही ऐसे कार्य मनुष्य पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके साधन के साथ-साथ फल का भी लाभ होता जाता है और ऐसे कार्यों में मनुष्य बड़े उत्साह से पड़ते हैं। बंध-बंधान्तरों से आवे हुए सज्जनों का समागम एक ऐसा ही कार्य है जिसके साधन में अत्यन्त उत्साह होता है और बाह्यफल की अपेक्षा न रत्न कर फार्यारम्भ के समय ही से चित्त आनन्दित होता जाता है। प्रति वर्ष ऐसा अवसर एक बार आता है जिसमें आप सज्जनों का सम्मेलन होता है, तथापि यह समागम ऐसा रमणीय है कि प्रति वर्ष नवीन ही सा जान पड़ता है। भाष कवि ने कहा है—“क्षण-क्षणं यत्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।”

पचीस-तीस वर्ष पहले अंग्रेजी फीट-फाटवाले वायू तथा संस्कृत के प्रबुद्ध पण्डित दोनों ही हिन्दी भाषा की ओर संकुचित दृष्टि से देखते थे। लैटिन, ग्रीक आदि आकर भाषाओं के प्रेम में विह्वल यूरोपवाले भी अंग्रेजी, फरासीसी, जर्मन, इटालियन आदि नवीन देश-भाषाओं पर पहले ऐसी ही कुदृष्टि रखते थे; पर विज्ञान के विकास के साथ जब यूरोहित और किरानी आदि से उतर कर कृषिवल, सिल्पी, सौभाग्य आदि में विद्या पसरने लगी और शिक्षा का असली अर्थ तथा उपयोग लोग समझने लगे, तब समाज के नेताओं की बुद्धि सुधरी और समाज-शिक्षा का मुख्य द्वार देश-भाषा प्रचलित भाषा ही हो सकती है, यह बात सबको झलकने लगी। जब से संस्कृत के परिचय ने यूरोप में निर्वचन-शास्त्र का आविर्भाव हुआ, तब वे देश-भाषाओं का गहन परिचय घरा और उनका मूल्य आकर-भाषाओं के बराबर व्याकरण-साहित्य की दृष्टि से भी होने लगा। अब तो उत्तमतर, कामनेतु आदि बड़े विश्वविद्यालयों में प्रचलित भाषाओं का अद्भुत वैज्ञानिक प्रणाली पर अध्यापन होता है। भारत में भी अब यद्यत्नया बदलने लगी है। शिक्षाविचारियों की अभी पूर्ण दृष्टि तो इधर नहीं है तथापि अब देश-भाषाओं के वैज्ञानिक अध्यापन-अध्यापन की ओर प्रवृत्ति जनोद्योग के कुछ काल में हो चले तो आश्चर्य नहीं। विश्वविद्यालयों से कुछ छोटी बहुत सहायता आप को इस कार्य में भले ही मिल जाय पर यन्तुतः नागरी-प्रचारिणी सभा, विज्ञान-परिषद्, साहित्य-सम्मेलन तथा हिन्दी के पत्रों और पत्रिकाओं पर ही यह कार्य निर्भर है। अपने गुणों से तथा सूर, तुलसी, हरिश्चन्द्र आदि महानुभावों की अपूर्व प्रतिभाओं से हिन्दी केवल भारत में ही नहीं, टीपान्तरों में भी माननीय हो रही है। राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही हो रही है, छोड़े दिनों में प्रशोभाह मादवाड़ी भादवों के मूत्राफक पाणिन्य आदि ने सङ्घीय, नन्दन, और नवाक में भी प्रचार प्रचार होना दुर्घट नहीं दीख पड़ता।

मुझे जहाँ तक स्मरण है, आपके मुधोग्य सभागतियों ने तथा अन्य व्याख्याताओं ने सम्मेलन के भूतपूर्व अधिवेशनों में हिन्दी-साहित्य का इतिहास कह सुनाया है; इधर एक बड़ा इतिहास प्रकाशित हो भी चुका है। इसलिये यहाँ इस विषय पर काल बिताना व्यर्थ है। आप अपने साहित्य को भारतीय ग्रन्थ भाषाओं के साहित्यों से तथा वैदेशिक साहित्यों से मिलाकर देखें एवं स्वतन्त्र विचार भी करें कि आप के साहित्य में किन बातों की पूर्ति अभी नहीं हुई है। और उनकी पूर्ति किस प्रकार हो सकती है। भारतीय महाकवि वाल्मीकि, व्यास आदि की अपूर्व शक्ति से जगत् में रामायण, महाभारत आदि अद्भुत महाकाव्यों का आविर्भाव हुआ। संस्कृत साहित्य का एक विशेष धर्म यह है कि प्रायः सारा जगत् इसका ऋणी है, पर यह अभी किसी देश के साहित्य का ऋणी नहीं है। यह गुण बढ़ते-बढ़ते आज दोष भाव को प्राप्त हो रहा है। और संस्कृत में बाहरी साहित्य से सहायता न लेने से इस समय नये-नये अच्छे ग्रन्थ नहीं बन रहे हैं। धस्तु, जो कुछ ही, हमारे तुलसीदादा और सुरदास आदि हिन्दी के कवियों ने मौलिक संस्कृत साहित्य सागर से ऐसे रत्न निकाले हैं कि आज यदि संसार की समस्त कविता जल जाय तो भी एक मानस रामायण ही से केवल भारत ही नहीं समस्त भूमण्डल कृतार्थ रहेगा। हमारे यहाँ कविता का अभाव नहीं है। देश के ही धन से भण्डार खूब भरा है। इस भण्डार की पूर्ति सभा-समाजों के द्वारा हो भी नहीं सकती। काव्य सिद्धवाङ्मय है। रससिद्ध कवीद्वरों के द्वारा काव्य सुवर्ण की घटना साधारण जड़ी-बूटियों से हुआ करती है। शास्त्रों के प्रयत्न में, कौटिल्यों के व्यय से ऐसी घटना साध्य नहीं है। चारों ओर की प्राकृत अवस्था के अनुसार ऐसे सिद्धों का जन्म होता है। अवस्थानुकूल ही रस-प्रवाह भी देश में उगड़ता है। अष्टौ दशा में भृंगार के या वीर के तरंग उठते हैं। मध्यम दशा में रौद्र के अकोरे उठते हैं या करुणा का आपूर चढता है, गिरी दशा में हास्य और वीभत्स की बढ़ती होती है। मम्मट ने ठीक कहा है कि काव्य के लिए स्वाभाविक शक्ति, लोक-शास्त्र, काव्य आदि देखने से त्रिपुणता और काव्यज्ञ की शिक्षा इन तीनों की अपेक्षा है। इन तीनों में मुख्य शक्ति है जो बनावटी हो ही नहीं सकती—वही प्राकृत अवस्था के अधीन है और इस अवस्था पर किसी एक समाज का सर्वोत्पना अधिकार नहीं है; इसलिये अच्छे श्रव्य या दृश्य गद्यभय या पद्यमय काव्य आज देश में हीं यह बात स्पृहणीय तो अवश्य है; पर साक्षात् साध्य नहीं है।

तथापि सरस्वती भगवती के दो वासस्थान हैं। सिद्धवाङ्मय और साध्य वाङ्मय। सिद्धवाङ्मय घना बन है जहाँ मनुष्य के हाथ पड़ने से शोभा बढ़ती नहीं, बल्कि घट जाती है। खेड़-छाड़ करने से कविता खराब होने लगती है। साध्यवाङ्मय कुत्रिम महल और बगीचा है। मुख्यतया मनुष्य के प्रयत्न से बना है। उसी के प्रयत्न से इसका आयाम बढ़ सकता है और उसी के अनुचोग से यह खंडहर उजाड़ चाटिका के रूप में परिणत हो सकता है। इस साध्यवाङ्मय के दो अंग हैं; अनुवादत्मक और मौलिक। इन दोनों अंगों का परिपोष और प्रचार इस सम्मेलन

का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रायः पन्द्रह करोड़ भारतीय हिन्दी-भातुक हैं। अनेक देशप्रेमी महात्माओं के पवित्र अनुभाव से भारतभूमि-के अन्य प्रांतों में भी प्रवात् महाराष्ट्र, बङ्गाल आदि अंशों में भी हिन्दी प्रेम भव बढ़ने लगा है। ऐसी अवस्था में सम्मेलन का कर्तव्य है कि भारत में कम से कम जन-शिक्षा के दश केन्द्र बनवाने का प्रयाग प्रयत्न करें और एक मध्य केन्द्र प्रयाग के आस-पास स्थापित करे। हरिद्वार, साहौर आदि में ऋषिकुल और धार्मिक कालेज आदि की वृद्धि देख कर हर्ष होता है। मजहबी और नैतिक समाजों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। बड़े हर्ष की बात है कि हिन्दू विद्वविद्यालय का भी कार्य चल निकला है। शायं समाजी भाई भी अपने गुरुकुलों का काम उत्साह से चलाये जा रहे हैं। मुसलमान भाइयों का विद्यालय कालेज, पुस्तकालय आदि देख कर बड़ा उत्साह होता है। पर अभी तक शुद्ध सरस्वतीसेवक किसी समाज ने मजहबी और नैतिक भावों से स्वतन्त्र हो कर भारत में विद्या-केन्द्र स्थापित नहीं किये हैं। सम्मेलन को शुद्ध सरस्वती-सेवा का अवसर है। हिन्दू, मुसलमान, छुस्तान, शायंसमाजी, ब्रह्मसमाजी आदि मतवालों में से तथा गोखलीय, तिलकीय आदि दलवालों में से विद्यार्थियों को लेकर हमें एक ऐसा समाज गठित करना चाहिए और एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, जिससे देश की जनता में अज्ञान, वारिद्र्य और दुर्बलता का नाश हो और ज्ञानधनुष का क्रम से विकस होना चले। शायंजन श्लाघनीय कार्य है। छोटे से बड़े पद पर काम करने वाले देश का उपकार कर रहे हैं। वकील, मुखतार आदि भी कितने ही कार्यों का साधन कर रहे हैं; पर शिक्षा में प्रविष्ट सब तबतक एक ही प्रवाह में भेड़ियाघसान की शैली में केवल नौकरी और बकालत ही की ओर यदि चलते जायेंगे, तो थोड़े ही दिनों में देश की दशा अकथनीय विपत्ता में पड़ जायगी। जितने लोग आज शिक्षा से निकलते हैं, उनके लिये नौकरी या बकालतखाने में जगह नहीं है। शिक्षा में इतना धन, समय, शक्ति का व्यय होता है कि शिक्षित युवक को कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि में सहसा लगाना असम्भव-सा हो जाता है। नौकरी भी मिलती नहीं। फिर विचार होता हो कर अनेक दुर्घटनाओं में पड़ता हुआ असन्तान दरिद्र, रोगी हो अस्पृश्य हो जाता है और मानव लीला का दुःखान्त कल्याण संवरण कर लेता है। इस पाप का बोझ देश के नेताओं पर है। शिक्षा के लिये जैसा महोद्योग प्रजाप्रिय सरकार करती जा रही है और अनेक अन्य धर्मियों के रहते भी जहाँ तक हो सकता है, जन-शिक्षा से मुँह नहीं मोड़ती उसके आर्थे परिश्रम से भी जनता यदि सरकार की सहायता और उसके कार्यों की पूर्ति करती जाती तो देश में एक भी अशिक्षित बालिका या बालक नहीं मिलता और कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि की अवस्था ऐसी होने नहीं पाती तथा कोई बालिका या बालक निकम्मे नहीं पड़े रहते और अभाग्य में जीवन नहीं बिताते। सारा देश हरा-भरा रहता। यह तो बड़े भाग्य की बात है कि हमारी सरकार महाप्रभाव और विद्यानुरधत है नहीं तो जनता में जैसा रागडेप और भ्रालस्पमय तम का प्राबल्य है, न जाने देश कैसे गड़े में पड़ा होता। धीरे-धीरे

और प्रबल महाव्याधि जनता के आलस्य से देशभ्रमण प्रायः प्रतिवर्ष कर जाते हैं। शहर और गाँव की बस्तियाँ चारों ओर नरक में डूबी पड़ी हैं। सरकार हजार प्रयत्न कर रही है, पर जनता के अज्ञान और वैमत्य के कारण आपत्तियाँ दूर नहीं होने पाती,—

“आत्मानमात्मनाररक्षेत् ह्यन्यादात्मानमात्मना”—भगवान् श्री कृष्ण का वाक्य है। अपनी सफाई, अपनी शुद्धता, अपना व्यवसाय आप किये बिना कभी कल्याण का द्वार खुल नहीं सकता। केवल आत्मशुद्धि, पूर्वपुरुषों की स्तुति और साम्प्रतिक बड़े लोगों की निम्ना करने से आलस्य बंध का रन्तोप भले ही हो, अन्य उन्नति की तो क्या कथा उदरपूर्ति की भी सम्भावना नहीं है। ऐसी अवस्था में समस्त भारत की दृष्टि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन पर है। सब लोग यही बोलना चाहते हैं कि यह विशाल आयोजन किस फल में परिणत होता है। हिन्दी-मातृक लोगों से सामान्यतः प्रति व्यक्ति एक रुपया लेने का प्रयत्न होना चाहिये। जो लोग बीन-बखिर हैं, उनसे इतना न लेकर उनके अंदा की पूर्ति उनके धनों पड़ोसियों के द्वारा करनी चाहिए। इस महाधन से ठीक-ठीक कार्य किया जाय तो देशभक्त लोग अल्पमात्र आत्मार्पण करते हुए देश के शिक्षोचित बचवाले सब बालिका और बालकों को नौकरी के योग्य तो नहीं; पर कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि के योग्य अवश्य बना सकते हैं। देश में असली विद्या का अभाव और उसके द्वारा दारिद्र्य और दुर्वृत्तता का प्रचार, तीन ही कारणों से हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इतना धन नहीं कि उपयुक्त शिक्षा पावे। धन होने पर भी इतना समय नहीं कि राजकीय भाषा का अभ्यास दस-मन्द्रह वर्ष करके फिर किसी एक उपयुक्त विज्ञान में पड़े। धन और समय होने पर भी सब को ऐसी शक्ति नहीं कि अनेक परीक्षाओं को पार करता हुआ अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। ऐसी अवस्था में ऐसे शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना जनसमाज के द्वारा होनी चाहिए, जिनमें मातृभाषा में शिक्षा हो अर्थात् भाषा-शिक्षा का विशेष बलघ्न छात्रों को न उठाना पड़े। फीस छात्र व्यक्तियों से न लिया जाय, जिससे धनी और निर्धन समान सुविधा से पढ़ें। और रस्म के साथ परीक्षाओं का प्रपञ्च न रहे, जिससे थोड़े समय में अपने इष्ट विषय को पढ़कर छात्र किसी कार्य में लग जायें। संक्षेपतः पाँच से दस वर्ष की अवस्था तक बालकों को वर्ण-परिवर्धन, थोड़ा गणित, भूगोल, इतिहास आदि का ज्ञान कराकर किसी एक कल्पनात्मक दर्शन आदि का अध्ययन कार्यात्मक कलाशिल्प आदि का ज्ञान करा दिया जाय तो वह कहीं अध्यापन या शिल्प आदि का कार्य करके अपना भी कल्याण करेगा और देश का भी उदार करेगा—भूसा कभी नहीं मरेगा और असन्तुष्ट हो कर दूसरों की हानि करने की आत्म-हानि पर्यवसायिनी चेष्टा में कभी नहीं पड़ेगा। ऐसी शिक्षा के लिये सप्ताह में एक विषय या एक घंटा अध्यापन पर्याप्त होगा। केन्द्रों की स्थापना में भी कठिनाता नहीं है। हमारे दानशीलवन्धुमन्द उल्लेखपूर्वक जिगर नेता सीधे लगा दें उधर ही दान-मुद्रि करने को तैयार हैं। केन्द्र स्थापित होते ही भारत के उदार शिक्षित गणतंत्र में एक घंटा समय देने से भी भूह नहीं मोड़ेंगे। फिर दोस्रोदर के ऐसे उदार नायों के लिये

सम्मेलन के नेतृगण क्यों विसम्व कर रहे हैं, अब तन्दा का समय नहीं है। ज्ञानपूर्वक और भक्तिपूर्वक पूर्ण उद्योग का अवसर है।

शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना के लिये उद्योग के साथ-साथ अच्छे पत्र-पत्रिका, अनुवाद-ग्रन्थ तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों की हमें बड़ी अपेक्षा है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि साम्प्रतिक दशा में हिन्दी साहित्य अच्छे पत्र या ग्रन्थों से सर्वथा शून्य है, बङ्गाल में दैनिक भारत मित्र, कलकत्ता-समाचार, साप्ताहिक हिन्दी, बङ्गवासी, विहार में साप्ताहिक पाटलिपुत्र और शिक्षा, मासिक श्री कमला युक्त प्रदेश में साप्ताहिक अभ्युदय, और भानुवद्मादि मासिक सरस्वती, मयांदा, मनोरमा, काशीनागरीप्रचारिणी पत्रिका और विद्यार्थी आदि मध्य प्रदेश में प्रभा, पंजाब में हिन्दी समाचार, सद्गर्भ प्रचारक, बम्बई में दैनिक श्री बँकटेश्वर और चित्रमय जगत् ये अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अच्छा काम कर रहे हैं। युक्त प्रान्त तो आज हिन्दी का महाकेन्द्र ही हो रहा है और उसके अभ्युदय के लिये प्रयत्न कर ही रहा है। उत्साह की बात है कि अभी मातृभाषा की सेवा में कुछ पीछे पड़े हुये मध्य प्रदेश से भी प्रभा की भाषाजनक झलक कभी-कभी आ जाती है और बूढ़े बिहार प्रान्तों में भी मातृभक्त महाराज हथुवा के अनुग्रह से पाटलिपुत्र के विशेषांक सरीखी उत्तम सुपाठ्य पुस्तिका देखने में आयी है। वैदिक उपादेवी के सदृश सरस्वती पुरानी होने पर भी युवती है। आज भी हिन्दी जगत् में ऐसी विद्वत्ता और परिश्रम से सम्पादित उपयोगी उत्तम चित्रों से विभूषित और कोई पत्रिका नहीं है। दैनिक पत्रों में भारत मित्र का सामना करने वाला दूसरा पत्र नहीं देख पड़ा। हिन्दी के अनन्य-भक्त बाबू रामदीन सिंह का तपः फन-स्वरूप बाँकीपुर की शिक्षा और प्रयाग का विद्यार्थी बालशिक्षोपयोगी अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु इतने ही से हमारा सन्तोष नहीं, कम से कम एक प्रकृति विज्ञान पर, एक दार्शनिक विषयों पर, एक एक कृषि, शिल्प, यागिज्य पर एक ऐतिहासिक अनुशीलन पर अच्छी सम्पादित-दालिनी नियमपूर्वक निकलने वाली सुविद्धत सम्पादित चित्रित पत्रिका अपेक्षित है। दो एक उत्तम कथा के दैनिक पत्र अपेक्षित है। राजधानियों में मन्दराज की ओर से एक-दो हिन्दी का पत्र या पत्रिका नहीं है। हिन्दी में पूर्ण राष्ट्रीयता लाने के लिये दो एक पत्रों की मन्दराज हाते में और निजामराज्य में बड़ी जरूरत है। देश में दार्शनिक आन्दोलन और यशानिक अनुसन्धान नहीं के बराबर है। इनके बिना जाति निर्जीवप्राय गर्भावस्था म पड़ी हुई कही जाती है। ऊपरी नैतिक या मजहबी आन्दोलन के घाटम्बर से भी बिना दार्शनिक गम्भीरता के, बिना उच्च आदर्श कल्पना के और बिना वैज्ञानिक शक्ति-सञ्चार के सजीव जातीयता देश में नहीं लाई जा सकती। जबतक ऐसी स्वतन्त्र पत्रिकाएँ नहीं हैं, तबतक विद्वान् लेखकों को नरस्वती और काशीनागरीप्रचारिणी पत्रिका के द्वारा एम भार्य को ननाने रहना चाहिए। छोटे-छोटे मुद्रण, संपिन्न, हृदयप्रादी दर्शन, विज्ञान, इतिहास आदि के ग्रन्थ देश में अत्यन्त अपेक्षित हैं। बाबू दयाम् मन्दर दाम की मनोरञ्जक पुस्तकपाला इण्डियन प्रेम की ऐतिहासिक व स्वती और प्रयागस्य

विज्ञान परिषद की पुस्तिकाओं से हिन्दी साहित्य का दारिद्र्य कुछ दूर हो रहा है। अभी हाल में आगते महाशय ने ज्ञान सागर-प्रकाशित किया है। यह छोटा-सा ग्रन्थ छात्रों के लिये बड़े काम का है और सर्वसाधारण को भी इसे अवश्य हाथ में रखना चाहिए। ऐसे दस-बीस ग्रन्थ और बन जायें तो बड़ा काम ही। गम्भीर बहुश्रुत विद्वान् तिलक महाशय का अलौकिक परिश्रमसूचक भगवद्गीतारहस्य, पण्डित माधवराव सप्रे द्वारा हिन्दी में परिणमित हिन्दीजगत् में सुलभ सुपाठ्य दार्शनिक ग्रन्थों की कमी को हटा रहा है। बड़े कार्यों में काशी नागरीप्रचारिणी सभा का हिन्दी शब्द सागर और कलकत्ते का हिन्दी-विश्वकोष बड़े महत्व के कार्य हो रहे हैं। पर हिन्दी के पाठकों के लिये शीघ्र अपेक्षित, प्रत्येक पाठक के हस्त में सदा सन्निहित रहने योग्य चार ग्रन्थों की बड़ी अपेक्षा है। सम्मेलन का धर्म है कि राजमहाराजों से, साधारण जनता से चाहे जैसे ही द्रव्य इकट्ठा कर इन चारों ग्रन्थों को शीघ्र संगृहीत तथा प्रकाशित, करे और थोड़े मूल्य में सब हिन्दीप्रेमियों के हाथ में दे। एक तो छायापय से ताराग्रह आदि निकलने के समय से आज तक का संक्षिप्त जगद्विकास का इतिहास तैयार होना चाहिये। दूसरा नर जातियों के वृद्धि विकास का इतिहास बनाना चाहिये, जिसमें प्रत्येक जाति की उन्नति-अवनति के कारण स्पष्ट दिखलाते हुए, किस आदर्श की ओर मनुष्य जा रहा है और किस आदर्श का अनुसरण दरमसल इसके लिये कल्याणकारक है, यह बात दिखलाई जाय। तीसरा एक अंग्रेजी जन-शिक्षक (पपुलर एजुकैटर के ढङ्ग की) पुस्तिका सर्वसुलभशैली पर प्रकाशित होनी चाहिए जो एक प्रकार का सन्निव बालविश्वकोष का काम करेगी। चौथा, एक दस हजार शब्दों की ऐसी सूची बनने की अपेक्षा है, जिसमें बाइसिकल, फोनोग्राफ, ऐलेक्ट्रॉग्राफ, इन्ड्रलैण्ड आदि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक संज्ञाओं के लिये बेसी नाम भी दिये जायें जिससे देशभर में इन विषयों पर बातचीत करने में कठिनाता न पड़े और इतिहास, भूगोल आदि का संक्षिप्त खयाल रखने में अंग्रेजी नहीं जानते हुए सरसृत-हिन्दी आदि के छात्रों को विशेष कठिनाता न पड़े। सम्मेलन प्रायः छोटे-छोटे काकदन्त परीक्षाप्राप्त कामों में भी उलझा-गुलझा करता है। मध्यम दशा में केवल इसी देश में नहीं देशान्तरो में भी लोग ऐसे विचारों में फँसे पड़े रहते थे। ऐसे कार्यों में फँसे रहने से समय, धन और धन शक्तियों का निरर्थक नाश हुआ करता है। सुई की नोक पर कितने देव एक मार सके रह सकते हैं और कितने एक ही बार उसके छिद्र से गुजर सकते हैं—इत्यादि विचार मध्यम समय के यूरोप में विद्वत् सभाओं में हुआ करते थे। ऐसी कुडङ्गी बातों को छोड़ कर यदि आठ-दस उप-समितियाँ हमलोग बना लें और उनके द्वारा भाषा-निर्वाचन, दर्शनों का तारतम्य, ऐतिहासिक ग्रन्थेपण, साहित्य-समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान ज्योतिषशास्त्री आदि पर विचार हुआ करे और उच्चकोटि के प्रबन्ध इन विषयों पर लिखवाये जायें तो सम्मेलन के द्वारा भारत-वर्ष का बड़ा उपकार हो। इस विनीत निवेदन के बाद अपनी टूटी-फूटी बातों को कह डालने पर समा मांगता हुआ भाष

हिन्दी-प्रेमियों से मैं उपस्थित कार्यों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने के लिए सानुरोध प्रार्थना करता हूँ। और स्वागतकारिणी सभा के उदाराश्रय सभापति महाशय को, सदस्यों को तथा अन्य सहायकों को सामान्यतः पवित्र नर्मदा तट पर वर्तमान इस नगर के उत्ताही निवासियों को तथा अनेक कष्ट उठाकर बाहर से आये हुए पत्र-सम्पादकों को प्रतिनिधियों को तथा समस्त अन्य हिन्दी-प्रेमियों को सविनय सौत्सास भर्त्सहृदय से नोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे पुनः प्रगाढ विनयपूर्वक आशा करता हूँ, कि हिन्दी के आश्रयदाता महाराज गायकवाड़, महाराज सिन्धिया, महाराज बीकानेर, महाराज इंदौर, महाराज अलवर, महाराज वतिमा आदि उदारहृदय महापुरुषों के उत्साह का स्मरण रखते हुए भारतीय मान्य नेतृवर्ग के हिन्दी के पक्ष में सपरिश्रम आन्दोलनों का ध्यान रखते हुए अपने ही जीवन तक नही पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के पर्यवसान समय तक आप देशभक्ति के प्रधान अंग देश-भाषाभक्ति में झटल रहेंगे।

हिन्दी भाषा वि

भाषा का विषय तीन भागों में बँटा हुआ अनेक भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध और भाषाओं का भारतवर्ष की मुख्य भाषा संप्रति हिन्दी है, इस ही से उदाहरण लेकर भाषा-शास्त्रीय तत्त्व दिखलाएँ

(१) भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मनुष्य के पूर्व पुरुषों को ईश्वर ने भाषा सिखाई।

(२) कुछ लोग कहते हैं कि भुल-डुल आ... ऊह, अहा, ओहो आदि शब्द निकालते हैं। ऐसे ही चलने की रड़खड़ाहट, गाड़ी की गड़गड़ाहट, ताड़ आदि पत्तों की फड़फड़ाहट आदि विविध शब्दों का आविर्भाव प्राकृतिक गदारौ में हुआ करता है। वस इन्हीं दो मूलों से मनुष्य ने धीरे-धीरे सब शब्द बना लिये। जैसे किसी पक्षी को काँव काँव करते देख उसे लोग कौवा कहने लगे। ऐसे ही गड़गड़ाती हुई सवारी को गाड़ी और सरसर चलते हुए जन्तु को सर्प कहने लगे। बाँही फिल्लाना, पिल्लाना, खाँसना, किक्कियाना, भिन्धियाना आदि क्रियाओं का भी निर्माण ही गया। यह अमेरिका प्रसिद्ध डाक्टर ह्विट्ली का मत है।

(३) कुछ नीतिज्ञ पुरुषों ने एक तीसरा ही कारण भाषा के उद्भव का निकाला है। वे कहते हैं कि किसी समय मीन रहने से काम न चलता देख जब मनुष्य बहुत ऊब गये और हाथ, पैर, आँख, भौं के इंसारों से भी अपने भाषण को न प्रकट कर सके, तब उन्होंने एक बड़ी सभा की और उस महासभा या महामंडल में उस समय के जो बुद्धिमान और नई रोशनी वाले थे, उन्होंने एक भाषा स्थिर करने का प्रस्ताव किया और सब की सम्मति से सैंकड़ों शब्द स्थिर हुए। मालूम होता है कि इस सभा में नवल मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु, पक्षी, जड़, बेटन सभी इकट्ठे किये-गये थे। कार्य आरम्भ होने के समय मूक मंडल में डी पूँ चूँ हूँ हूँ खूँ खूँ मधी। अन्ततः किसी ने एक बेल को पकड़ कर कहा 'बइल्ला'। वस सभी चिन्ता उठे 'बइल्ला' और यह निश्चित हुआ कि इस जन्तु को बइल्ला कहना। ऐसे ही अनेक शब्द स्थिर हुए। गाद, भँत पोडे, कुत्ते, जी, गेहूँ, लोटे-धाली आदि के नाम निश्चित हुए। सभा के पति, उपपति, संपादक आदि नियत हुए। और उस दिन से मूक महामंडल के अनेक उपदेशक घूम-घूम कर व्याख्यान की पताका उड़ाने हुए स्थान-स्थान पर सभा के उद्देश्यों का प्रचार करने लगे।

(४) किन्तु पूर्वोक्त तीनों मतों से असन्तुष्ट हो कर कितने विद्वानों ने एक चतुर्थ मत प्रकाशित किया है जिसके अनुसार ईश्वर की धी हुई एक मनुष्य में अपूर्व भाविक शक्ति है जिससे मनुष्य स्वभावतः शब्द बना लेता है। पूर्वोक्त मतों से असन्तोष का कारण यह है कि पहले मत में यह बात आश्चर्य की है कि यदि मनुष्य को ईश्वर से मिलने के समय भाषा-ज्ञान न था तो ईश्वर से उससे बातचीत कैसे हुई। कोई व्याकरण या कोष जिसके द्वारा ईश्वर ने पुरुषों को भाषा सिखलाई होगी, अवश्य उसके ज्ञान के लिये भी अग्नेक्षित है। दूसरे मत में एक बड़ा दोष यह है कि अनुकरण की रीति से बस या वीस शब्द तो बले ही निकल सकते हैं, पर संपूर्ण भाषा को अनुकरण-मूलक कहना असंगत-सा जान पड़ता है। यदि गाय को लड़कों सा, 'बाय' कहा जाता तो ठीक था; किन्तु 'बाय' यह शब्द अनुकरण की रीति से कदापि नहीं निकल सकता। इसी प्रकार मूक महामंडल वाली बात भी ठीक नहीं मालूम होगी, क्योंकि मूकों का भाषा-ज्ञान जब था ही नहीं, तब सभा में बातचीत कैसे हुई? इस प्रकार यह विदित होता है कि चतुर्थ मत ही, जिसका मैक्समूलर ने भी प्राथम्य लिया है, ठीक है। अस्तु। भाषा की उत्पत्ति का विचार यदि इस प्रकार समाप्त किया जाय तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पहले पहल क्या कोई एक ही भाषा संसार में हुई और उससे अनेक भाषाएँ जहाँ-तहाँ देख-काल, जल-वायु, मनुष्यों के आचार-व्यवहार आदि के भेद से भिन्न हुई या प्रथम अनेक स्थानों में भिन्न-भिन्न ही भाषाएँ हुईं और अनेक नदियों के सदृश कभी मिलती, कभी पृथक् होती हुईं प्राण भी अनेक ही हैं। यह प्रश्न गंभीर है और इसका समाधान कठिन है, क्योंकि इस प्रश्न का विचार केवल भाषा-शास्त्र के अर्थात् नहीं है, भूगर्भ-शास्त्र और मनुष्य-शास्त्र से भी इसका सम्बन्ध है। प्रथम यदि इन बात का निश्चय ही ले कि एक कुटुम्ब से सारी पृथ्वी के मनुष्य निकले हैं या अनेक कुटुम्बों से, तब इसका भी निश्चय हो सकता है कि सब भाषाओं का मूल एक था या अनेक। भाषा-शास्त्र के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि यदि धरती, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि सब भाषाएँ अपनी धातु अवस्था में-पहेंचा धी जामें तो भी भिन्न-भिन्न वर्ग की भाषाओं के धातुओं में इतना अन्तर पाया जाता है कि अनेक वर्गों के अनेक मूल से, ऐसा ही कहना पड़ता है। मनुष्य-शास्त्र से और भूगर्भ-विद्या से यह ज्ञात होता है कि एक ही समय पृथ्वी पर बहुत जगहों में मनुष्य वर्तमान थे। ऐसा अभी तक नहीं पाया गया कि पृथ्वी की किसी एक ही जगह में एक ही जगह छोड़े से मनुष्य थे, और वही मनुष्य थे ही नहीं। इन बातों से यह विदित होता है कि एक समय जैसी भाषा-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आदि की अवस्था है, वैसी अवस्था में भाषा का मूल एक था या अनेक, इसका निश्चय नहीं हो सकता।

भाषा-शास्त्र का दूसरा विभाग अनेक भाषाओं का परस्पर संबंध और वर्गीकरण है। पहले ही यह विदित होता है कि भाषाओं का वर्गीकरण बहुत ही गहन है, क्योंकि तीन-पाँच की जो भाषाएँ है उनके साथ अना हिन्दी का क्या संबंध हो सकता है?

पर वस्तुतः यह कार्य अत्यन्त कठिन है। कभी-कभी राज्य-विजय आदि के कारण प्रायः एक देश के शब्द अनेक देशों में फैल जाते हैं। जैसे कि भारतीय उर्दू में इतने फारसी शब्द हैं कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उर्दू फारसी-वर्ग में है या संस्कृत-वर्ग में। इसी प्रकार एक ही देश में पहाड़, नदी आदि के अलंघनीय होने के कारण अथवा भाषाओं के प्रयोग करने वालों की जाति, प्रकृति आदि अत्यन्त भिन्न होने के कारण परस्पर भाषाओं में इतना भेद पाया जाता है कि अत्यन्त समीपवासी दो जातियों की भाषाएँ वस्तुतः भिन्न वर्ग की समझी जाती हैं। जैसे कि उड़ीसा के निवासियों की भाषा संस्कृत-वर्ग की है, पर उनके पश्चिम मद्रास प्रान्त वालों की भाषा द्रविड़-वर्ग की है। ऐसी अवस्था में वर्ग कैसे निश्चय करना और समान्यतः कितने वर्ग और अन्तर्वर्ग हैं, यह यहाँ संक्षेप में दिया जाता है।

भाषा का मुख्य रूप शब्द नहीं है किन्तु उसकी रचना है। अर्थात् एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आसानी से जा सकते हैं, पर भिन्न भाषाओं के व्याकरण की रचना प्रायः भिन्न होती है। उदाहरण, एक पंडित जी कहते हैं कि "मुझे वाष्प-शकट के विग्राम-स्थान पर प्रस्थान करना है"। एक बंगाली बाबू कहते हैं कि "हम रेलवे स्टेशन के वास्ते स्टार्ट करने मगिता है।" एक बेचारा गँवार कहता है "हमरा रेलवे इस्टीसन पर जाय के बाटे।" एक साहूक मुसलमान फरमाते हैं कि "मुझको रेल के स्टेशन पर जाना है।" मैं समझता हूँ कि किसी को संदेह न होगा कि ये चारों साहब अपने-अपने ढंग से हिन्दी ही बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द चाहे अंग्रेजी के या फारसी के या संस्कृत के हों, जब तक टूटी-भूटी किसी प्रकार की रचना हिन्दी की रहेगी तब तक भाषा हिन्दी ही समझी जायगी। अब इसी नियम के अनुसार अर्थात् व्याकरण की रचना के अनुसार वर्ग बनाये जायें तो आर्य, अरबी, तुर्की, द्रविड़, चीनी और स्कांडेनव ये छः वर्ग होते हैं। ये मुख्य वर्ग हैं इनके प्रतिरिक्त भी कुछ भाषाएँ हैं जिनका ठीक वर्गीकरण नहीं हो सका है। प्रायः उत्तर भारत की सब भाषाओं को मिलाकर एक साखा आर्य भाषा की समझनी चाहिए। इसकी दूसरी साखा फारसी और अवैस्ता की भाषा है। तीसरी साखा लैटिन और ग्रीक है। चौथी साखा अंग्रेजी, जर्मन आदि। पाँचवीं साखा कॅल्टिक और छठी रूस की भाषा आदि। इस रीति से सात होता है कि हिन्दी-भाषा आर्य-भाषा की एक साखा है।

इस प्रकार भाषा-वर्गों का कुछ विचार कर अब भाषाओं की अवस्थाओं का विचार करना है। सामान्यतः प्रत्येक भाषा को चार अवस्थाएँ होती हैं; किन्तु इन चारों अवस्थाओं में इतना अंतर है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचने तक सँकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। देश बदल जाता है, भाषाओं के नाम बदल जाते हैं, प्राचीन अवस्था से नवीन दशा का आविर्भाव होता है अथवा वह धर्मवा सुप्त हो जाती है, इसलिए एक ही भाषा को चारों अवस्थाओं में पाना दुर्घट है। पर अनेक भाषाओं को परस्पर भिन्न अवस्था में देख कर उनका तात्पर्य करने से इन अवस्थाओं

का वर्णन किया जा सकता है। (१) धातु-श्रवस्था (२) समास-श्रवस्था (३) प्रत्यय-श्रवस्था (४) उपसर्ग-श्रवस्था। चीन की भाषा संग्रति धातु-श्रवस्था में है। शब्दों में प्रत्यय विभक्तियों आदि नहीं लगतीं, शब्द परस्पर मिलते नहीं, शब्द पृथक् पृथक् रख दिये जाते हैं और एक वाक्य बन जाता है। यदि "मनुष्य भ्राम खाता है" यह कहना होगा तो वे लोग 'मनुष्य' 'भ्राम' 'खा' तीनों शब्दों के लिये चीनी शब्द कहेंगे। मनुष्य का बहुवचन कहना होगा तो 'मनुष्य' 'शुण्ड' इन दोनों शब्दों के लिये अपने शब्द कहेंगे। अभी तक हिन्दी में भी कभी-कभी ऐसा होता है। जैसे मनुष्य का बहुवचन बनाने के लिये प्रत्यय न रख कर 'मनुष्य लोग' 'मनुष्यगण' कह देते हैं। 'भ्रादमी घर में धीरे-धीरे भ्राम खाता है' ऐसा जब इन लोगों को कहना होता है, तब ये लोग दस हाथ का समस्त एक शब्द कहते हैं। हिन्दी में इस समासावस्था का उदाहरण 'इस धारात में खूब-खा-मी-पर-मार-गड़मड़-सड़बड़ हुआ।' इस पंक्ति में बहुत से शब्द एक साथ मिला दिये गये हैं। इन दोनों श्रवस्थाओं के बाद तीसरी प्रत्यय-श्रवस्था आती है। 'खार्ये वे' यह प्रायः धातु-श्रवस्था हुई। दोनों को लोग मिलाकर बोलने लगे तब 'खार्ये+वे' यह समासावस्था हुई। जब दोनों शब्द ऐसे मिल गये कि एक श्रवण-पिसते-पिसते बहुत दुर्बल हो गया तब 'खार्ये' यह एक शब्द हो गया जिसमें 'खा' धातु में 'वे' प्रत्यय माना जाता है। इसी प्रकार प्रत्यय किसी न किसी स्वतंत्र शब्द से निकलते हैं। यहाँ 'वे' शब्द पहले तो समस्त हुआ पर धीरे-धीरे घिस कर अपना स्वतंत्र रूप खो बैठा और प्रत्यय हो गया। इस तीसरी श्रवस्था का प्रधान उदाहरण संस्कृत है जिसमें बहुत से प्रत्यय हैं। चौथी श्रवस्था उपसर्ग-श्रवस्था है जिसमें प्रत्यय शलग हो कर फिर स्वतंत्र हो जाता है जैसा हिन्दी या अंग्रेजी में है। इन भाषाओं में प्रत्यय कम हो गये हैं, क्योंकि बहुत से शब्द, जो संबंध-वाचक हैं, स्वतंत्र अव्यय-रूप से रहते हैं। अंग्रेजी शब्दों में अव्यय प्रायः पहले लगते हैं। हिन्दी में अव्यय पीछे लगते हैं जैसे 'पर में' 'उसका' इत्यादि।

भाषा में परिवर्तन हो जाया करता है, यह तो सबको विदित है। अब यह परिवर्तन प्रायः मिल कारणों से होता है, इसका कुछ विचार होना चाहिए। इतने मुख्य कारण भाषा में परिवर्तन के पाये जाते हैं : (१) देश, (२) भाष्य, (३) धर्म, (४) व्यक्ति-स्वभाव, (५) संपर्क, (६) कविता ।/

देश के भेद से एक ही भाषा भिन्न-भिन्न रूपों की हो जाती है, इसमें किसी को सन्देह नहीं है। पक्की हिन्दी में 'घाप जाते हैं' पश्चिम में 'भाप जाते हैं' रहते हैं। बिहार में 'रीयाँ जातानी' काशी में 'तू जात हौआ' या 'जात बाट' कहते हैं। एक ही शब्द भैया, भयवा, भाई, भाय, आदि रूप को धारण करता है। एक ही शब्द गी, गाय, गैया आदि हो जाता है। देश-देश का स्वभाव कुछ भिन्न होना है। जल-वायु आदि के भेद के कारण एक शब्द जो एक देश में मीठा समझा जाता है, दूसरे देश में कठिन समझा जाता है। हमारे देश में 'स' एक शीघ्र शब्द है, पर महागण्ड उभे प्रायः 'इ'

कहते हैं। जापान के एक विद्यार्थी हम से पढ़ते थे। उनका यह कहना था कि 'ल' अक्षर से बढ़कर और कोई कठिन अक्षर है ही नहीं। और 'ल' को वे 'अड' कहा करते थे।

अंग्रेज लोग भोम को बीम, पंडित को पंडित आदि कहा करते हैं और 'र' अक्षर का प्रायः ठीक उच्चारण नहीं कर सकते। चीन के लोग ट्राइस्ट को किली सेतू और बुद्ध को फोटो कहते हैं। यहाँ के गैवार लोग ग्रामिसरी नोट को परमेस्वरी नोट और लाइब्रेरी को लॉरी या रायबरेली कहा करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश के भिन्न-भिन्न द्योप गुण हैं जिनके अनुसार भाषा में परिवर्तन हुआ करता है। संस्कृत लक्ष्मण, लक्ष्मी को बंगाली लखन और लखी कहते हैं। हिन्दी में लक्ष्मण या लखन (गुलामी दास) और लक्ष्मी कहते हैं।

परिवर्तन का दूसरा कारण आलस्य कहा गया है। कोई शब्द जब अत्यन्त कठिन मालूम होता है तब प्रायः मनुष्य उसको बदलने लगते हैं। कर्जल इतना कठिन है कि इसे बदल कर बाजल या काजर कर लिया है। कृष्ण से प्राकृतिक कण्ठी हुआ। कण्ठी से कान्हा, कान्ह, कन्हैया आदि हो गया। ऐसे श्वसुर का ससुर श्वशुर का भास, मनादा का नन्द इत्यादि। त्वग हिन्दी शब्दों में प्रायः इतने नियम पाये जाते हैं। तालव्य 'ल' और मूर्धन्य 'प' हिन्दी के शब्दों में नहीं हैं। संस्कृतज्ञ लोग ही संस्कृत के शब्दों में इन अक्षरों को लिखते हैं और बोलते हैं। इससे हिन्दी में इन अक्षरों का बर्तय 'स' हो जाता है। श्री कृष्ण मिरीकिसुन, श्याम, साम इत्यादि। कहीं-कहीं आदि में मूर्धन्य 'प' का 'ख' हो जाता है जैसे, पच्छी का छछ, पच्छ का छछ। 'ड' और 'ढ' का 'ड़' और 'ढ' हो जाता है। आपाड़ आपाड के लिए, लडगपुर, लडगपुर के लिए। किन्तु आदि में 'ड' और 'ढ' मिलते हैं जैसे डाकू, ढकना इत्यादि। ह्रस्व 'ई' और 'उ' प्रायः शब्द के अन्त में दीर्घ-से हो जाते हैं। जैसे मुनी लोग, साधू आरामी। 'ऋ' प्रायः 'ईरि' हो जाता है, जैसे, कृति कीरित। कहीं 'ऋ' का 'इ' हो जाता है जैसे, कृष्ण का किष्ण। 'लृ' ही संस्कृत में भी एक ही आध जगह मिलता है, हिन्दी में कौन पृष्टे। 'ए' 'घी' का उच्चारण पश्चिमी हिन्दी में 'अय' 'अव' का मा होता है, जैसे कौन है, ऐसा है। 'ए' 'घो' हिन्दी कविता में ह्रस्व भी होते हैं, 'कंहि कारन मोहि मारि कै।' विसर्ग हिन्दी में नहीं होता। आदि में प्रायः 'य' को 'ज' कहा जाता है 'यज्ञ' का 'जग'। पर कहीं पर 'य' भी बोला जाता है जैसे या, याने, यहाँ, इत्यादि। 'व' प्रायः 'ब' हो जाता है, पर कहीं 'व' भी बोला जाता है 'वन' 'वहाँ'। 'अ' 'ण' ये दोनों अक्षर हिन्दी में नहीं मिलते। 'ङ' बहुत कम पाया जाता है जैसे कि अडरला। पर यह भी यदि अंगरला लिखा जाय तो ऐसे शब्दों में भी 'ङ' की स्थिति लुप्त प्राय ही है। संयुक्ताक्षर हिन्दी में बहुत कम है जैसे, बयों, क्या, अच्छा, पक्का, कच्चा इत्यादि। आपातर के शब्द हिन्दी में घाने पर प्रायः अपने संयुक्त अक्षरों में से एक को खी बैठते हैं, या दोनों अक्षर अलग हो जाते

१—ये नियम शुद्ध हिन्दी शब्दों के लिए हैं। संस्कृत आदि से जो शब्द प्रतिबिम्ब मँगनी लिए जाते हैं, उनके लिए नहीं।

या दोनों मिलकर एक तीसरा ही अक्षर बन जाता है। उदाहरण, प्रमाण का पदान हो जाता है। यहाँ 'र' का लोप हो गया। स्नान का अस्नान हो जाता है। यहाँ 'स' और 'न' पृथक् हो गये हैं। लक्ष्मण का लखन हो जाता है यहाँ 'क्ष' का 'ख' एक ही अक्षर हो गया है। ऐसे ही और भी बहुत से परिवर्तन के नियम हैं।

परिवर्तन का तीसरा कारण धर्म है। कई प्रकार के धर्म संबंधी सूत्रे व सच्चे नियम मानों शास्त्र विहित अथवा भ्रम द्वारा गृहीत प्रायः मनुष्यों के हृदय में जमे रहते हैं। जैसे, जिन्हें जिस शब्द के उच्चारण से घृणा है, वे उस शब्द को कुछ और कहने लगते हैं। उनके द्वारा कुटुम्ब में, कुटुम्ब के द्वारा देश भर में ऐसे परिवर्तित शब्द कभी-कभी फैल जाते हैं। स्त्री पति का नाम नहीं लेती, पति स्त्री का नाम नहीं लेता ऐसे ही अत्यन्त शठों का, पतितों का, गुण का या खाने की चीजों व निषिद्ध वस्तुओं का नाम लोग नहीं लेते। पश्चिमोत्तर में कितने लोग गोभी नहीं खाते, क्योंकि इसमें गो शब्द पड़ा है। बिहार के अग्रवाले लोग गोभी कहने से बहुत ही चिढ़ते हैं और फोभी कहने से मजे से उसे खाते हैं। किसी के गुरु का नाम सतुमादास हो तो वह सतुमा कभी नहीं कहेगा, सीतल बुकनी कहा करेगा। बस खलो, सीतल बुकनी धीरे-धीरे बल निकला।

परिवर्तन का चौथा कारण व्यक्तित्वभाव है। कितने भगत लोग पाँच सगे, पाँच लागे इत्यादि मश्रुद शब्दों को छोड़ कर जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, भगत जी राम राम इत्यादि पवित्र वाक्यों का प्रणाम में प्रयोग करते हैं। उनमें भी कितने सीताराम से चिढ़ते हैं, कितने राधाकृष्ण से और इन नामों को कभी नहीं कहते। ऐसे ही कितने ही शब्दों का प्रयोग सुप्त हो जाता है और कितने नये शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। परिवर्तन का पाँचवाँ कारण संपर्क है। जिनका संस्कृत-भाषा से संबंध है या संस्कृतज्ञों से अधिक संपर्क है, उनकी हिन्दी संस्कृत शब्दों से बरी हुई होती है। यहाँ तक कि महामहोपाध्याय लोग और उनके मैथिल शिष्य लोग गतिवों में सामान्य पुरुषों से बातचीत करने में अवच्छेदता, प्रकारता, विषयता, प्रतियोगिता आदि का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी वालों की हिन्दी और रास कर अंग्रेजी की हिन्दी कुछ अपूर्व ही होती है। अंग्रेजों को पेशाब करने की इच्छा होती है तो पपरसी से कहते हैं कि हम पानी बनाने माँगता है और थोड़ी के बदले थोड़ा साथ तो रहते हैं 'हम सा थोड़ा मत साथो, मेम साहब का सा थोड़ा साथो' यानी थोड़ी साथो। मुसलमान, कायस्थ आदि लोगों की हिन्दी मगरूर, भुलाहिजा, भुमानियत, भुमकिन, दीसततागा, गरीब-पाना, फर्माना आदि शब्दों से बरी हुई होती है। साधु लोगों की हिन्दी डोलटाल, रीरा, मिष्टान्त दुर्गन्ध आदि शब्दों से बरी हुई होती है।

१—उदाहरण के लिये दोनों कहा गया है। वस्तुतः तीन-चार अक्षर भी मिल सकते हैं।

२—ऐसे शब्दों में पहले व छ भाँड़ भी लग जाते हैं। घगनान, दगदेगन इत्यादि।

४—बरागियों की भाषा में अष्टान्त का अर्थ मिष्टान्त याने मिठाई है। दुग्ध कहते हैं दुग्ध याने दूध को।

भाषा परिवर्तन का छठा कारण कविता है। शब्दों के बहुत से नये रूप भवपी या भ्रजभाषा के व्याकरण के देशान्तरीय कविता में प्रचार आदि के कारण हुए हैं। तुलसीदास लिखते हैं 'हैंसव ठठाह कुलाजव गालू। एक संग नहि होइ भूभाषू' यहाँ भूभाषू है। कहीं तुकमिलाने के लिये भुभाला रहता है; कहीं भुमाली मिलता है। इसको देख कर किसी ने अपने लड़के का नाम भुभाल दास रख लिया। किसी ने भुभाल का अर्थ बेवकूफ समझ लिया; और जब कोई बेवकूफी का काम करता है तब वह कहता है "बड़भुभालवाड़ हो"। ऐसे ही अनेक प्रकार की बौली बानी कर्षार की, सूर की, नानक की, सन्वासियों की निकली है। यह व्याख्यान बालकों के समक्ष है। इस लिए कठिन गंभीर बहुत से भाषा-शास्त्र के नियम छोड़ दिये गये हैं।

यूरोप के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और ऐतिहासिकों ने नर-जीवन की उत्पत्ति का प्रथम इस प्रकार बताया है—यलमानुष जातियों से जब मनुष्य उत्पन्न हुए तब पहले-पहल उनका निवास गरम देशों के वनों में हुआ। हरे वनों में वृक्षों के आश्रय में रहना और उनके फल-मूल का फर जीना इनके लिये आसान था। सभी आग उत्पन्न करना और उसे सुरक्षित रख कर खाना पकाने के काम में लाना इन्हें विदित न था। इसलिए शीत प्रदेशों में इनका रहना दुस्तार था। आलियाँ आदि काटने के लिये इनके पास आयुध न थे। जन्तुओं को मारने के भी साधन न थे। सभी परस्पर भागा-व्यवहार भी ऐंठीक से नहीं कर सकते थे। इस पशुप्राय अवस्था में पड़े-पड़े न जाने कितना समय बीत गया। बिरकाल के बाद माता-पिता के योग-विशेष से, और योग्य सन्तानों के बचने और श्रमों के करने से एवं कुटुम्ब के बढ़ने से, सामाजिक जीवन का विकास होने लगा और भागा-व्यवहार बढ़ने लगा। भागा-व्यवहार नरत्व का प्रथम चिह्न है। इसके बाद नर-जीवन की तीन अवस्थाएँ हुईं—राक्षस-वस्था, बर्बर-वस्था और सभ्य-वस्था। इन अवस्थाओं में प्रत्येक की तीन दशाएँ हैं—प्रथम दशा, मध्यम दशा, और उत्तम दशा, इसी रीति से हमें नर-जीवन की नौ दशाएँ मिलती हैं—(१) प्रथम राक्षस-दशा (२) मध्यम राक्षस-दशा (३) उत्तम राक्षस-दशा (४) प्रथम बर्बर-दशा (५) मध्यम बर्बर-दशा (६) उत्तम बर्बर-दशा (७) प्रथम सभ्य-दशा (८) मध्यम सभ्य-दशा (९) उत्तम सभ्य-दशा। इनमें यदि गहने कही हुई पशुप्राय-दशा और धाग की अलक्षणी हुई प्रारम्भ दशा मिला ली जाय तो नरजीवन की ग्यारह क्रमिक दशाएँ मिलती हैं। पशुप्राय दशा को छोड़ कर और दशाओं का दशोत्सृज्य यह है—

अग्निर्धनुर्धरो जन्तुर्गो तैरोऽग्नि चूर्षकम् ।

वापोविद्युद्ध्योमयानमिन्ययं गभ्यतावमः ॥

इसका अर्थ उन गेय के पदों में स्पष्ट हो जायगा। जब भागा-व्यवहार में उत्तम रीति रीति से कुछ मनुष्यत्व का भाव और धीरे-धीरे पशुत्व की पटिया निचाल कर उनमें पशुत्व का नाम से गेय गेय तब विद्युत्काल में बचती हुई या दायामि से दक्षिणी हुई पायाया में मनुष्यता में धाग प्राप्त की। फिर मनुष्यत्व की रण में गेय धाग निराकरण की दृष्टि से योग्य। धाग के धाविकार में मनुष्यत्व की उदात्तता हुआ। अथ पशु-मनुष्य व मनुष्य-मनुष्य भी पायाया कर गेयें लगा। जब पशुत्व की दृष्टि से धीरे-धीरे अधि रीति और विषयों बनने लगी। पशुत्व ही के धाग की योग्य और धाग

भी बनने लगे। पर दूर से लक्ष्य बेधने का काम इन धातुओं से ठीक न होता था। इसलिए काल पाकर मनुष्यों ने धनुष और बाण बनाना आरम्भ किया। इस दशा को पहुँचने पर आग की सहायता से शीत प्रदेशों में भी नर-जातियाँ रह सकती थीं और वाण के द्वारा वेग से चलते हुए लक्ष्य को भी मारकर उसे आग में भूतकर सा सकता था। पर अभी भूनने के अतिरिक्त खाना पकाने की और कोई रीति इनको ज्ञात न थी। इस कारण मिट्टी के बर्तन बनाये और आग में पकाये जाने लगे। तब पके बर्तनों में लोग भोज्य वस्तुओं को उबालकर खाने लगे। आज भी कितनी ही वन्य जातियाँ ऐसी हैं जिनमें से कुछ धनुर्बाण का प्रयोग तक नहीं जानतीं।

वर्तन बनाने के बाद गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि जन्तुओं को मनुष्य पालने लगे। उनसे खेत जोतने तथा ईंट, पत्थर आदि के घर बनाने में सुभीता हो गया। अब झोपड़ियों में रहने वाले शिकारी मनुष्य के पुत्र धीरे-धीरे अच्छे मकानों में रहने वाले तथा सवारी पर दूर-दूर जाने वाले गृहस्थ हो गये। धान्य बोये जाने लगे और वाणिज्य की बृद्धि होने लगी।

उस समय गृहस्थ-जीवन में एक बात की कसर रह गई थी। पत्थर, हड्डी आदि के धातुओं से काम न चलता था। नरम धातु, सोना आदि कम मिलते थे तथा काम भी उनसे ठीक न हो सकते थे। किसी सुलभ और कड़े धातु की कृपि, युद्ध आदि अनेक कार्यों के लिये अपेक्षा थी। अन्ततः यह धातु भी हमें मिल गया। उसे साफ करने और पीठने आदि की रीति भी ज्ञात हुई। यह था लोहा। इससे बड़ा काम चला। लोहे के द्वारा गाड़ी, रथ आदि बनने लगे। सड़कें पीठी जाने लगी। उत्तम इमारतें बनने लगीं। चारु और किले सँभार हुए। हड्डियों पर तथा हाथी दाँत पर गेंडे, भंस आदि की खुदी हुई तस्वीरें बनने लगीं। ऐसी कितनी ही चीजें आज तक पृथ्वी के भीतर मिलती हैं। मनुष्य फलाहारी से शिकारी हुए थे और शिकारी से गृहस्थ। अब लोहा मिल जाने से वे मन्द-निर्माता भी हुए। दूर-दूर तक होने वाले वाणिज्य-व्यवहार आदि में चिट्ठी-पत्री आदि की अपेक्षा पड़ने लगी। तब कई विकसित मुद्रिवाली नर-जातियों ने पहले विश्व के द्वारा जिलने की भी धंली निकाली। अब तो भोजन के साधन अग्नि आदि, धन के साधन पशु आदि और विजय के साधन अस्त्र-शस्त्र मनुष्य की मिल ही चुके थे। शिक्षा का साधन मंत्र-प्रणाली के आधिपत्य से साधनगमपिट की पूर्ति हुई। पुष्पकारणला के आने-आते राक्षसावस्था की तीनों दशाएँ निकल चली थी, लेंगरीसी निकलते-निकलते सर्वरावस्था की भी तीनों दशाएँ समाप्त हुई और सभ्यता का विकास होने लगा। अब अपने विचारों को मनुष्य दूर-दूर के लोगों में फैला सकता था। केवल यही नहीं। लोगों के द्वारा एक पुस्तक की बात दूसरी पुस्तकवाले समझ सकते थे और ज्ञान-विज्ञान अधिक आगे बढ़ सकते थे। संश्लेषण अब मनुष्य शिक्षित या गम्भ होने लगे। बहुत से लोग लेगायन्ता को सभ्य दशा में गिनते हैं। किन्तु ही उसे प्रद्वैतवर्गवस्था कहते

हैं। वस्तुतः चित्रलेख तक परवरावस्था ही है, पर वर्ण-सेख के साथ सभ्यावस्था का आरम्भ है।

सभ्यावस्था में मनुष्य ने अनेक उप्रतियाँ कीं। स्थान-स्थान पर अपने ढंग के सभ्यता-केन्द्र उत्पन्न हुए, बड़े और नष्ट भी हुए। अजयुत असुर, पारसीक, पणोश, मकरध्वज, यवन, रोमक, मासिक (Egyptian, Assyrian, Persian, Phoenician, Carthagian, Ionian, Roman, Mexican) आदि सभ्यताएँ उत्पन्न हुई और नष्ट भी हो गईं। केवल दो तीन सभ्यताएँ अनेक दशाओं का भोग कर के उत्तमान हैं। चीन और जापान की सभ्यता और भारतीय सभ्यता अत्यन्त प्राचीन होने पर भी संसार में न्यवरिपत हैं। इनमें भी भारतीय सभ्यता में एक बड़ी विलक्षणता है। भारतीय भाषों की अवस्था वेदों से ज्ञात है। वेदों से अधिक प्राचीन लेख और कहीं नहीं मिलते। प्रत्यक्ष लेख तो भारत में अशोक के समय ही से अर्थात् आज से सवा दो हजार वर्ष पहले से मिलते हैं। पर अनुमान से जान पड़ता है कि लेख-खाली यहाँ अशोक से भी हजार वर्ष या अधिक पहले से विद्यमान थी। परवरावस्था का अन्त सभ्यावस्था का आरम्भ लेख-दशा ही में हुआ है। क्योंकि लिखे-पड़े मनुष्य ही को सभ्य और चिह्नित कहते हैं। भारतीय भाषों से अक्षरहित और अलिखित कब थे, इसका किसी को पता नहीं। अर्थात् भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन है कि इसकी वास्तव्यस्था के कोई चिह्न इस समय कहीं भी भूगर्भ में नहीं मिलते। पर साथ ही साथ इतनी प्राचीन होकर भी अबतक जीती रहता किसी और सभ्यता के भाग्य में नहीं। प्राचीनता में चीननाले भी भारतीय भाषों की बराबरी नहीं कर सकते हैं।

लेख-शैली के साथ-साथ जो सभ्यता चली उसकी प्रथम दशा आज से प्रायः एक हजार वर्ष पहले वारूद या अग्निचूर्ण के आविष्कार के साथ समाप्त हुई। लोगों का अनुमान है कि चीन या भारत में ही उसका आविष्कार हुआ। इसके बाद या इसके पहले ही से मध्यावस्था समझी जाती है। आज से प्रायः पाँच सौ वर्ष पहले बड़े-बड़े ज्योतिषिमें, दार्शनिकों और यात्रियों का आविर्भाव हुआ। इन लोगों ने पृथ्वी को चल बताया; प्राचीन किद्याओं में अनुराग रखते हुए उनसे पूर्ण सन्तोष न पाकर घागे बढने की शैली निकाली; तथा अमेरिका आदि का रास्ता दिखला कर मनुष्यों के आलस्य का नाश किया। इसी समय नवीन सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसमें भाप और विजली से चलने-फिरने, सिलने-मडने आदि के कार्य किये जाने लगे। अब इस समय कुछ लक्षण इस नवीन सभ्यता की भी समाप्ति के देख पड़ते हैं। मनुष्य अब आकाश में भी यन्त्रों से उड़ने लगे हैं और समुद्र के भीतर-भीतर भी जहाज चलने लगे हैं।

यहाँ तक मनुष्य की बुद्धि के बाहरी विकास का प्रम दिखाया गया है। इस विकास में प्रायः पाँच सौ वर्ष से यूरोपवाले और देशों से बढ़ गये हैं। इसमें सन्देह

नहीं कि आज भारत और जापान आदि में बहुत मे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यूरोप का सब विज्ञान जानते हैं। पर ये यूरोपियों के शिष्य हैं। अब भारतीयों में जगद्गुरुत्व विज्ञान के विषय में नहीं रहा।

अब हमें ज्ञान और धर्म के विषय पर विचार करना है और दार्शनिक तथा धार्मिक सम्बन्ध में संसार में कैसे उन्नति हुई है, तथा इन विषयों में भारत का स्थान कौन सा है, यह देखना है। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करना है कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है।

भारतीयों की दृष्टि में अनुप्य की तीन अवस्थाएँ हैं—(१) सामान्यता; जिसमें ज्ञान और अज्ञान की प्रधानता है; (२) राजसावस्था; जिसमें झगड़े और जिव की मुख्यता है; (३) सात्विकावस्था; जिसमें ज्ञान और धर्म की मुख्यता है; और सब बातें गीण हैं। ज्ञान और धर्म का सम्बन्ध भी बहुत बड़ा है। ज्ञानपूर्वक धर्म को ही धर्म कहते हैं। अज्ञान में बढ़ कर ज्ञान नहीं और सर्वोपकार से बढ़कर धर्म नहीं है। अज्ञान ज्ञान से सर्वात्मभाव की उन्नति होती है, अर्थात् परमायं का प्रचार होता है। इन विषयों में भारत का जगद्गुरुत्व आज भी बना हुआ है।

भारत में तीन प्रकार के लोग हैं। बहुतरे तो अशिक्षित हैं। कुछ थोड़े से लोग मुख्यतया वैदेशिक भाषा आदि के ज्ञाता विद्वान् हैं। थोड़े संस्कृत के विद्वान् हैं जो अंग्रेजी भाषाएँ या तो जानते ही नहीं, या थोड़ी जानते हैं। हिन्दी, बंगला आदि में अभी स्वतन्त्र ज्ञान-विज्ञान है ही नहीं। इसलिए उनके ज्ञाता या तो संस्कृत या अंग्रेजी भाषाओं के अनुयायी हैं। इनकी पृथक् गणना नहीं की जा सकती। धार्मिक हठ, विचार की परतन्त्रता, अपने स्वार्थ के लिये ही दुनिया से सम्बन्ध रखना, बिना पैसा लिये किसी के काम न आना इत्यादि नवीन सभ्यता के लक्षण हैं। परस्पर स्वार्थ के धक्के में रात-दिन द्वेष-मोह, मामला-मुकदमा, चोरी-धूस आदि छोटे-छोटे बलेड़ों से लेकर बीभत्स मुद्द तक ऐसी ही सभ्यता में होते आये हैं। अतएव कहना चाहिए कि इस अवस्था में ज्ञान-विज्ञान का सदुपयोग नहीं हो रहा है।

प्राचीन भारत ने संसार में ज्ञान-विज्ञान तथा धर्म का प्रचार किया था। भारतीय धर्म के प्रचार से चीन और जापान को सभ्यता और शान्ति लाभ हुआ था। सबकी भलाई, सबका सुख-अर्थात् एक 'सर्व' शब्द ही इस धर्म का मूल मन्त्र था। वैदिक समयों के ऋषियों से लेकर भगवान् कृष्ण और गौतम बुद्ध आदि तक ने समय-समय पर इसी धर्म का प्रचार किया। इस धर्म में दूसरों को अपने धर्म में लाने की चेष्टा न की जाती थी और अपने सुख के लिये दूसरों की हानि की चेष्टा परम दुःख बताया जाता था। इस कारण धीरे-धीरे संसार से धार्मिक और नैतिक झगड़े दूर होते जाते थे। भारतवर्ष इस शान्ति का घर ही बना था। दूसरे देशों या दूसरे धर्मों पर आक्रमण करने की बात भारतमाता को न सूझी। किसी के मृत्यु हम लोग अन्ध-विश्वास न

मढ़ते थे। सबको प्रमाण-पूर्वक वस्तु-ज्ञान कराते थे। धन जितना अपने लिये रखते थे, उससे कहीं अधिक परोपकार में लगाते थे। बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा में समझते थे। आज भी प्राचीन शिक्षावालों की यही समझ है।

अब तो भीतरी और बाहरी अनेक विघ्न-बाधाओं के फेर में पड़कर भारतीय धर्म का घर-बाहर सभी कहीं ह्रास हो गया है। पर यह धर्म सनातन है। इसका सर्वथा प्राणनाश कभी नहीं हो सकता। धर्मों की उत्पत्ति होती है और नाश भी होता है। संसार में अनेक धर्म उत्पन्न हुए और गये। दो-तीन हजार वर्ष पहले कोई धर्म न था। इस समय धर्म में किसी की श्रद्धा नहीं, पर धर्म का नाश नहीं है। "धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः"—धर्म के तिरस्कार से मयानक नाश उपस्थित हुए हैं। धर्म-धर्म चिरलाते हुए लोग दूसरे का गला घोटते प्राये हैं। पर सब की दृष्टि फिर धर्म की ओर जा रही है। बिना धर्म के ऐक्य नहीं, शान्ति नहीं, धर्म देश-काल से परिच्छिन्न है। धर्म सनातन और व्यापक है। हाल में अपने समाज के वार्षिक उत्सव के समय व्याख्यान देते हुए रवीन्द्र बाबू ने भी आजकल की अध्यान्ति को दूर करने का उपाय विश्व-व्यापक धर्म ही बतलाया है। पर साथ ही अपने-अपने देववादी मत को ही व्यापक धर्म कहा है। बुद्ध, कपिल आदि निरीश्वरवादियों से ऐक्य नहीं हो सकता। असली धर्म तो भगवान मनु ने कहा है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीरिन्द्रिया सत्यमक्रोधो दक्षकं धर्मलक्षणम् ॥

यही धर्म है। सेद्वर, निरीश्वर किसी भी धर्म से इस धर्मोक्त में विरोध नहीं। प्रमाण से जैती वस्तु सिद्ध हो उसे विद्वान् बिना झगड़े के मान लेते हैं।

अब यह देखना है कि सनातन और व्यापक धर्म के प्रचार में बाधाएँ क्यों उपस्थित हुई, और इन बाधाओं से उद्धार के उपाय क्या हैं। जिनको इस धर्म का ज्ञान है उनका आलम ही इसके प्रचार का बाधक है और उन्हीं का उद्योग उद्धार का उपाय है। यहाँ की बाहरी दशा तो पहले से ही विगड़ रही थी। इधर थोड़े दिनों से धर्मध्वजियों और नीति-निपुणों ने हमारी भीतरी दशा पर भी आघात भरराम किया है। नीतिजों का मकसद है कि हमारा सारा उद्योग और धर्म आदि ऐसी ही बातों पर नष्ट हुआ करे जो अपनी कृति से साध्य नहीं। ऊपर धर्मध्वजी चाहते हैं कि यहाँ बिड़ देना या नहीं और मूर्ति-पूजा करना या नहीं, इत्यादि धार्मिक झगड़ों से रागाभर दर्शन और विज्ञान को निलज्जलि दे दी जाय और बाप-बेटे, स्त्री-पुत्र आदि में घोर अध्यान्ति उत्पन्न कर दी जाय। बाप हिन्दू, तो बेटा धार्मिकमाजी। स्त्री हिन्दू, तो पति ब्रह्ममाजी। ऐसी दशा में कंने-कंसे झगड़े मंडे हो रहे हैं, यह तभी जानते हैं। देश में नैतिक और धार्मिक अध्यान्ति धीरे-धीरे बढ़ती जा-रही है। इन दोनों अध्यान्तियों को दवाना समाज का धर्म है।

इन झगड़ों से बचने का एक उपाय है। भ्रजान, निर्धनता और दुर्बलता—यह सब पाप का मूल है। हमारा समाज समझ जाने पर भी धार्मिक कार्यों से मुंह नहीं मोड़ता। हिन्दू-विश्वविद्यालय आदि के लिये कितनी सुधी से समाज ने दान दिया है, सो किसी से छिपा नहीं। पर समाज की दान-शक्ति और प्रतिग्रह-शक्ति बहुत बढ़ी है। सामाजिक दान और प्रतिग्रह की शक्तियाँ कई प्रकार की हैं—साम्प्रदायिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि। साम्प्रदायिक बातों में अर्थात् मन्दिर, मसजिद, गिरजा, विहार आदि के लिये हम दान देते हैं और पुरोहित-मंडे आदि में प्रतिग्रह अर्थात् लाभ भी उठाते हैं। यह काम खूब हो रहा है। नैतिक दान भी हमारा विशाल कर देना उचित है। उससे रक्षा का लाभ भी हमें मिल सकता है। इस दान-प्रतिग्रह के बाद भी समाज में बहुत धन और शक्ति ऐसी पड़ी है जिससे ठीक काम नहीं लिया जा रहा है। इस अवशिष्ट शक्ति का ठीक उपयोग धार्मिक कार्यों में होना चाहिए—‘अष्टावश पुराणेणु व्यामस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।’ शक्ति के अनुसार सब लोग धन-दान करें और उस दान से ऐसे धर्म क्षेत्र स्थापित हों, जहाँ धनी-निर्धन सभी प्रामाणिक वस्तु-ज्ञान का, सर्वोपकारी धन का एवं सर्वरक्षक बल का लाभ करें। तभी हमारी अद्भुत दान-शक्ति का पूर्ण उपयोग होगा।

तीन कारणों से हम अज्ञ, अधम और दुर्बल हो रहे हैं। हमें वे पैसे की शिक्षा नहीं मिलती। पैसा सबके पास पहले ही से होना पुस्तक है। फिर शिक्षा-प्रणाली में रस्मी परीक्षाएँ हैं, जिनमें ऐसे-ऐसे विषय हैं जिनका न कोई उपयोग है और न जिनमें ठीक परस्पर सम्बन्ध ही है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में वैदेशिक भाषा द्वार-स्वरूप है। सबको भाषा-ज्ञान के लिये दस वर्ष खर्च करने का अवकाश नहीं। भाजकल की शिक्षा-प्रणाली से पैसाकार, वकील आदि तैयार हो सकते हैं, पर बाग्भट्ट और भास्कर फिर इस देश में नहीं हो सकते। इसलिए हमारा धर्म है कि सामाजिक शक्ति से हम ऐसे धर्मक्षेत्रों की स्थापना का उद्योग करें जहाँ विद्याधियों को बिना फीस दिये, बिना दूसरी भाषा पढ़े, बिना रस्मी परीक्षा के ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति का, पुष्टि-साधन का और घनार्जन-योग्य होने का स्वतन्त्र अवसर मिले। जब इस धर्म के लिये धन हैनी और इस धर्मक्षेत्र से ज्ञान आदि लाभ करना लोग सीखेंगे तभी देश का कल्याण होगा। धीरे-धीरे समस्त जगत् में ऐसे ही धर्म-क्षेत्र स्थापित हो जायेंगे और व्यासोक्त परोपकार-मूलक धर्म के प्रचार से जगत् शान्ति लाभ करेगा।

शाश्वत धर्म प्रश्नोत्तरावली

प्र० १—शाश्वत या सनातन धर्म किसे कहते हैं ?

उ०—शाश्वत अथवा सनातन धर्म उन कर्तव्यों का पालन करना है जिनका प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक काल में पालन करना चाहिए।

प्र० २—अथ किसी जाति के रीति-रस्म सनातन कहे जा सकते हैं ?

उ०—नहीं, रीति और रस्म एक-देशीय तथा अल्पकालिक होने के कारण सनातन नहीं कहे जा सकते।

प्र० ३—सनातन धर्म के दर्शनानुसार कौन-कौन प्रमाण है ?

उ०—प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द—ये तीन प्रमाण हैं।

प्र० ४—शब्द कब प्रमाण माना जाता है ?

उ०—केवल आज्ञासूचक शब्द ही मानने योग्य हैं (यानी प्रमाणित हैं) और आज्ञा के विषय में ही उनका प्रमाण है।

प्र० ५—कौसी बात संदिग्ध होगी ?

उ०—केवल वही बात, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जानी जा सके, तबतक संदिग्ध है जबतक उसका ठीक रीति से प्रत्यक्ष अथवा अनुमान न किया गया हो।

प्र० ६—कौसी बात असंगत है और इसलिए कभी सत्य हो ही नहीं सकती ?

उ०—जो बात परस्पर-विरुद्ध हो, अथवा किसी ऐसी बात के विरुद्ध हो जो ठीक रीति से प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जानी जा चुकी हो, कदापि सत्य नहीं हो सकती।

प्र० ७—कौसी बात को अवश्य ही सत्य मानना चाहिए ?

उ०—जिसका पक्का प्रत्यक्ष ही चुका हो, अथवा पक्का अनुमान ही चुका हो, वह बात अवश्य ही ठीक है।

प्र० ८—सलाह किसे कहते हैं ? आज्ञा किसे कहते हैं ? और, वस्तु-स्थिति (Matter of fact) किसे कहते हैं ?

उ०—यदि कोई साधारण उपदेश फल को विचार कर माना जाए, अथवा न माना जाए, तो उसे सलाह कहते हैं। यदि कोई आज्ञा-सूचक उपदेश, फलदायक होते हुए भी, फल का विचार किए बिना ही, पालन किया जाए तो उसे आज्ञा कहते हैं। जो आज्ञा विषय के बाहर हो तथा है, या और होगा के रूप का हो वह वस्तु-स्थिति कहलाता है। आज्ञा से 'होना चाहिए' (Oughtness) तथा वस्तु-स्थिति से अस्तित्व (is-ness) जाना जाता है।

प्र० ९—दिव्य शक्ति किसे कहते हैं ?

उ०—असंगतियों से रहित तथा ठीक-ठीक विचार करने की शक्ति दिव्य शक्ति है।

प्र० १०—जाडू और अद्भुत किसे कहते हैं ? भूत किसे कहते हैं ?

उ०—जाडू और अद्भुत दोनों छल हैं, जिसे झूठ धर्मवाले अथवा अधर्मी, पासंडी और धूर्त दिखाया करते हैं, और जिसे वैसे ही मूर्ख लोग सत्य समझते हैं, जो सतर्कतापूर्वक परीक्षण (Observation) नहीं करते, और न जो किसी वस्तु को परीक्षित (Experiment) करने का ही कष्ट उठाना चाहते हैं। विचारों (Ideas) के आतंकजनक संयोग या वियोग की स्मृति के कारण बाहरी वायुमंडल में, किमी पुरुष, स्त्री अथवा पशु के आकार की प्रतीति होती है—यही भूत कहलाता है और यह भ्रममात्र है।

प्र० ११—नया कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है ?

उ०—कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता।

प्र० १२—क्या ईश्वर या कोई देवता या पिशाच किसी के लिए पृथ्वी पर आ सकता है या किसी जानवर आदि के रूप में देखा जा सकता है ?

उ०—नहीं। ईश्वर सर्वात्मा है (Omni-ontal) और उसके बारे में आने-जाने की चर्चा सर्वथा असंगत है। देवता और असुर केवल मानसिक कल्पना है अथवा असुर अच्छे या बुरे प्राकृतिक तत्व। वे कदापि जानवर आदि का रूप धारण नहीं कर सकते। वे अपनी निश्चित गति का अनुसरण करते हैं, जो किसी को प्रयोजन-सिद्धि के लिए बदल नहीं सकती।

प्र० १३—प्रकृति किसे कहते हैं ? नया प्रकृति को किसी ने बनाया है या प्रकृति स्वयंभू (Self-Existent) है ?

उ०—जो कुछ है, वह प्रकृति है। प्रकृति स्वयंभू है। यह न तो उत्पन्न की गई है, न बनाई गई है। केवल प्राकृतिक तत्वों का कृत्रिम संयोग (Combination) ही किसी जीव धारी के द्वारा बनाया जाता है।

प्र० १४—ईश्वर किसे कहते हैं ? क्या ईश्वर और प्रकृति दो वस्तुएँ हैं ?

उ०—शास्वत धर्म के सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर और प्रकृति एक ही वस्तु (Identical) हैं। दोनों में भेद नहीं है। ईश्वर या प्रकृति के अनन्त भेद हैं। ईश्वर या प्रकृति स्वयं सर्वमय है। जो शरीर का अंगों से संबंध है नहीं ईश्वर का विविध वस्तुओं से।

उपोद्घात

गर्द वर्ष हुए मैंने निर्वचनशास्त्र के आधार पर एक नवीन शैली के व्याकरण की रचना कर "देवनागर" में प्रकाशित कराया था। यह व्याकरण शैली एक नया आविष्कार है। इस व्याकरण को देख "देवनागर" के सम्पादक की मड़ी उत्कंठा हुई कि इस शैली का एक विस्तृत व्याकरण बने, पर अवसर के अभाव से ऐसा व्याकरण नहीं बन सगा।

गत वर्ष वज्जीय शिक्षा विभाग के अध्यक्ष महाशय के आदेशानुसार मैंने हिन्दी व्याकरण और याचकरचना के पढ़ाने के प्रकार पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखा था। और उसमें मैंने यह सूचित किया था कि प्राचीन शैली के व्याकरण अशुद्धियों से भरे हैं।

हमके पीछे दिनों के बाद बाँकीपुर के सद्गुणविलास प्रेस के अध्यक्ष ने मुझसे अनुरोध किया कि, आप हिन्दी का एक व्याकरण अपनी शैली पर लिखें। इस अनुरोध के अनुसार मैंने देवनागर में प्रकाशित अपने व्याकरण की शैली पर एक व्याकरण लिखा। पहले पहल इसको बढ़ाना मैंने अच्छा नहीं समझा। यदि यह शैली हिन्दी-प्रेमियों को अच्छी जान पड़ेगी तो इसी आधार पर एक अति विस्तृत व्याकरण बनाया जायगा।

मेरे व्याकरण के देवनागर में प्रकाशित होने पर हिन्दी के प्रेमी देवनागर के सम्पादक बाबू यशोदानन्दन अखीरी मेरी नवीन आविष्कृत शैली का एक बड़ा व्याकरण अपनी हिन्दी-ट्रैन्स्लेटिङ्ग कम्पनी के लिये चिरकाल से मुझसे-माँगते आते थे। पर अवसर के अभाव से बड़ा व्याकरण अभी-तक नहीं लिखा-जा सका।

सद्गुणविलास प्रेस ने, आज जो व्याकरण पाठकों के सामने है, उसे जब अपने कार्यों के लिये पर्याप्त नहीं समझा तब मैंने बाबू यशोदानन्दन अखीरी जी की चिरकालिक प्रार्थना का हमरण कर इस व्याकरण को प्रकाशित करने के लिये उनसे अनुरोध किया। मेरे अनुरोध को सादर स्वीकार करने के लिये अखीरीजी को अनेक धन्यवाद है।

आषाढ़ शु० ५
संवत् १९६७

रामावतार शर्मा ।

हिन्दी-व्याकरणसार / —

वाक्य-विस्तार

भाषा लिखने और बोलने में व्यवहार होता है। परन्तु व्यवहार में तब भाषा शुद्ध ही रूप से आवे ऐसा नहीं देखने में आता। 'गाय चरती है' के बदले बहुत से लोग 'गाय चरता है' लिख देते हैं, 'पानी बरसता है' के बदले 'पानी बरसती है' लिख देते हैं, 'भाप जाते हैं' के बदले कितने ही लोग 'भाप जाते हो' लिख देते हैं। ऐसे स्थलों में कहना कठिन पड़ जाता है कि 'गाय चरती है' इत्यादि रूप शुद्ध है या 'गाय चरता है' शुद्ध है। शुद्ध रूपों का निश्चय कर व्यवहार में यथासम्भव असादियों को न भ्रान्त होना व्याकरण का काम है। इस लिए व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिससे भाषा का शुद्ध रूप जाना जाय।

जो जिस भाषा को पहले ही से जानता है उसे उस भाषा के व्याकरण के जानने से उसका शुद्ध रूप जान पड़ता है और जो उस भाषा को नहीं जानते हैं। उन्हें सुगमता से उसका ज्ञान होता है। व्याकरण के ज्ञान का यह भी फल है कि एक भाषा का व्याकरण जानने से दूसरी भाषा सुगमता से लिखी जा सकती है।

भाषा के मुख्य अङ्ग वाक्य है

जब हम लोग 'गाय चरती है' 'धोड़ा दीड़ता है' इत्यादि बोलते हैं तब वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जिससे कुछ पूरा अर्थ निकले ऐसी बात को वाक्य कहते हैं। 'गाय चरती है' ऐसा कहने से गाय के विषय में एक बात मालूम होती है। केवल 'गाय' कहने से या केवल 'चरती है' कहने से बात पूरी नहीं होती इस लिए ऐसे वाक्यों को वाक्य नहीं कह सकते।*

अब यह विचार करना चाहिये कि वाक्य का क्या स्वभाव है और उसके कितने अङ्ग हैं। जब कोई वाक्य हमलोग बोलते हैं तब उसमें दो अङ्ग अवश्य रहते हैं, एक अङ्ग यह है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाय। इन अङ्ग को उद्देश्य कहते हैं।

* नोट—जब कभी 'यह क्या है?' 'गाय क्या करती है?' इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में 'गाय' 'चरती है' इत्यादि कहा जाता है तो यहाँ 'गाय' वा अर्थ 'यह गाय है' और 'चरती है' वा अर्थ 'गाय चरती है' इत्यादि समझना चाहिए। इसलिए ऐसे स्थानों में 'गाय' एक वाक्य है, क्योंकि 'यह गाय है' इसके बदले में केवल 'गाय' शब्द का प्रयोग है और एक ही शब्द से पूरे अर्थ का बोध ही जाता है।

उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय वह वाक्य का दूसरा अङ्ग है। इस अङ्ग को विधेय कहते हैं। गाय चरती है इस वाक्य में 'गाय' उद्देश्य है। क्योंकि गाय के विषय में कुछ कहा गया है, 'चरती है' विधेय है क्योंकि यही बात गाय के विषय में कही गई है।

प्रश्न

(१) गाय, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और वृक्ष के विषय में एक एक वाक्य कहो।

(२) उड़ती है, दौड़ता है, खाता है, हरा है, चरती है, भूकता है, इन बातों को उचित शब्द मिला कर पूरा करो।

(३) यह फूल लाल है, हाथी बहुत बड़ा होता है, कौधा काला होता है, बिल्ली बोलती है, लड़का घर से आता है, पुस्तक कहाँ है, लेखनी टूट गई, टोपी गिरी, घोटी भँधी है, कुत्ता भागता है, इन वाक्यों में कितना उद्देश्य है और कितना विधेय है, बताओ।

जब हम लोग गाय, घोड़ा इत्यादि वस्तुओं को देखते हैं तो उनके विषय में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को छोटे या बड़े वाक्यों के द्वारा देख कर एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि 'खेत में गाय चरती है' ऐसे ही लड़क पर छोड़े को भागते हुए देख कर लड़का बोलता है कि 'सड़क पर घोड़ा दौड़ता है'। कभी-कभी छोड़े में 'गाय चरती है' घोड़ा दौड़ता है' इत्यादि कहते हैं और कभी-कभी 'हरे खेत में प्रातः काल राम की गाय धीरे-धीरे घास चर रही है', 'मेरे घर के समीप सड़क पर श्याम का लाल घोड़ा दौड़ा जा रहा था' इत्यादि विस्तृत रूप से वाक्य बने जाते हैं।

ऊपर यह कहा गया है कि वाक्य के मुख्य अङ्ग उद्देश्य और विधेय हैं। अब यह समझना चाहिए कि जिन शब्दों में उद्देश्य के स्थान, गुण, रूप, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया जाय उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और जिन बातों से विधेय में कुछ विशेष बतलाया जाय उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। 'हरे खेत में प्रातः काल राम की गाय धीरे-धीरे घास चर रही है' इस वाक्य में 'गाय' उद्देश्य है और 'चर रही है' विधेय है। 'रामकी' उद्देश्य का विस्तार है, 'हरे खेत में प्रातः काल धीरे-धीरे' यह विधेय का विस्तार है। उभी प्रकार और वाक्यों में भी समझना चाहिए।

प्रश्न

(१) गाय चरती है, घोड़ा दौड़ता है, बकरी बोलती है, वृक्ष गिरा, लड़का भागेगा, इन वाक्यों को उद्देश्य का विस्तार लगाकर बढ़ाओ।

(२) लड़की जाती है, कुत्ता भूकता है, चिड़िया उड़ती है, भेरी आती है, बिल्ली भागती है, भंग दौड़ती है, गाय घाती है, इन वाक्यों को विधेय का विस्तार देकर बढ़ाओ।

(३) गाय आती है, लटका गाता है, ऊँट आता है, आम गिरता है, भंस बोलती है, बिल्ली आती है, गाय जाती है, इन वाक्यों को उद्देश्य और विधेय दोनों के विस्तार देकर बढ़ाओ।

अब यह देखना है कि उद्देश्य का विस्तार कितने प्रकार से हो सकता है और विधेय का विस्तार कितने प्रकार से। काला घोड़ा आता है, चलती रेलगाड़ी में वह कूद गया। मोहन की गाय चर रही है इत्यादि वाक्यों के देखने से जान पड़ता है कि उद्देश्य के विस्तार के मुख्य तीन प्रकार हैं * (१) उद्देश्य का गुण कहने से या (२) उद्देश्य का कुछ काम कहने से या (३) उद्देश्य का दूसरे से सम्बन्ध कहने से। क्रम से उदाहरण—लाल घोड़ा दौड़ता है—यहाँ 'लाल' घोड़े का गुण है, चलती गाड़ी उलट गई—यहाँ 'चलती' (हुई) गाड़ी का एक काम है, राम का बेल खेत में चर रहा है यहाँ 'राम का बेल' से सम्बन्ध जमाया गया।

प्रश्न

(१) छोटे-छोटे पाँच ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें गुण कहकर उद्देश्य का विस्तार किया गया हो।

(२) छोटे-छोटे पाँच ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें काम कहकर उद्देश्य का विस्तार किया गया हो।

(३) छोटे-छोटे पाँच ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें सम्बन्ध बतला कर उद्देश्य का विस्तार किया गया हो।

श्रीधर दीड़ो, आम लाओ, वह जाकर पुस्तक लाया, इत्यादि वाक्यों के देखने से जान पड़ता है कि विधेय का विस्तार प्रायः तीन प्रकार से होता है;— (१) या तो विधेय के विशेषणों से, (२) या कारकों से, (३) या पूर्वकालिक से। धीरे चलो, श्रीधर आओ इत्यादि वाक्यों में 'धीरे', 'श्रीधर' इत्यादि विधेय विशेषण हैं। खेत में घोड़ा चरता है, राम को गाय दो, पुस्तक लाओ, घोड़े में गिरा, छूरी से काटो इत्यादि वाक्यों में 'खेत में', 'रामको', 'पुस्तक', 'घोड़े से', 'छूरी से' इत्यादि कारक हैं। वह खाकर घर गया, राम घोड़े से गिर कर उठा इत्यादि वाक्यों में 'खाकर', 'गिरकर' इत्यादि पूर्वकालिक हैं।

कारक उन्हें कहते हैं जो क्रिया की अर्थात् किन्हीं कामकी उत्पत्ति में सहायता दे। 'राम ने घर में झालमारी से द्याम के निये हाथ से पुस्तक निकाली' इस वाक्य में निकालना काम अर्थात् एक क्रिया है। इसकी उत्पत्ति में सहायक राम, घर, झालमारी, द्याम, हाथ और पुस्तक हैं। इननिये ये सब कारक हैं। पूर्वकालिक वा अर्थ है जो काम पहले करके दूसरा काम किया जाय।

* नोट—उद्देश्य के विस्तार के और प्रकार वाक्यरचना के प्रकरण में दिये जायेंगे।

गमने घर में घासमारी से श्याम के लिये हाथ में पुस्तक निकाली, इत्यादि वाक्य के देखने से विदित होगा कि भ्रिया की उत्पत्ति में-छः प्रकार के सहायक हो सकते हैं। पहला सहायक वह है जो काम करे * जिसे कर्त्ता कहते हैं; दूसरा सहायक वह है जिस पर उस काम का असर हो जिसे कर्म कहते; तीसरा सहायक वह है जिसके द्वारा काम हो जिसे करण कहते; चौथा सहायक वह है जिसके लिये काम किया जाय जिसे सम्प्रदान कहते; पाँचवाँ सहायक वह है जिसके आश्रय से करनेवाला काम करे जिसे अधिकरण कहते हैं और छठा वह है जिसके द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का वियोग होता है जिसे अपादान कहते हैं।

प्रश्न

(१) दीड़ता है, जाता है, पाती है, सोती है, इन क्रियाओं का कर्त्ता के योग से विस्तार करो।

(२) भ्राया, गया, लायो, किया, लाभो, इन क्रियाओं का कर्म के योग से विस्तार करो।

(३) काटा, मारा, लाया, किया, खाया, इन क्रियाओं का करण कारक के योग से विस्तार करो।

(४) भ्राया है, गया था, जाएगी, करेगी, लाई थी, इन क्रियाओं का सम्प्रदान के योग से विस्तार करो।

(५) गिरा, छूटा भ्राये, इन क्रियाओं का अपादान कारक के योग से विस्तार करो।

(६) बैठा है, सोती थी, गहाती है, खाती है, लाया था, इन क्रियाओं का अधिकरण कारक के योग से विस्तार करो।

(७) रामने रावण को मारा, उसने छुरी से ग्राम काटा, मने नदी में स्नान किया, यह श्याम के लिये पुस्तक लाया, वृक्ष से पत्ता गिरा इन वाक्यों में कारकों की पहचान करो।

राम ने मारा, पुस्तक लायो, छुरी से काटो, मोहन के लिये ग्राम लाभो, वृक्ष से पत्ता गिरा, नदी में स्नान करता है इत्यादि वाक्यों के देखने से यह विदित होगा कि कारकों की पहचान के लिये कई विशेष शब्द लगाये जाते हैं। कर्त्ता में 'ने' लगाया जाता है, कर्म में 'को' लगाया जाता है, करण में 'से' लगाया जाता है, सम्प्रदान में 'को वा के लिये' लगाया जाता है, अपादान में 'से' लगाया जाता है, और अधिकरण में 'में' 'व' 'पर' लगाये जाते हैं। I

* उद्देश्य के विस्तार के और प्रकार वाक्य-रचना के प्रकरण में दिये जायेंगे।

I नोट—किन्तु 'भ्राय भाभो' 'सङ्घा घुटों चलता है' इत्यादि वाक्यों के देखने से जान पड़ता है कि कड़ी 'को' 'ने' 'से' इत्यादि शब्द नहीं भी दिये जाते।

मैंने ग्राम खाया, लड़की राती है, द्याम आवेगा, यदुमन्दन थाया हीगा, मल्लू ने रोटी खाई, घोड़े दौड़ रहे हैं, कमला सो चुकी, मधुमविसर्पा भनभना रही हैं, इत्यादि अनेक वाक्यों की परीक्षा करने से स्पष्ट जान पड़ता है कि 'ने' 'में' और 'पर' इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका रूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। और काला-काली, घोड़ा-घोड़े, था, थी, इत्यादि कितने ऐसे शब्द हैं जिनमें अर्थ के अनुसार उनके रूप में भेद पड़ता है। जिन शब्दों के रूप में भेद पड़ता है वे चार प्रकार के हैं—संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, और गुणवाचक या विशेषण। जो किसी वस्तु का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं; जिससे किसी व्यापार का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं; जो संज्ञा के स्थान में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं और जिससे संज्ञा का गुण प्रकाश हो उसे गुणवाचक या विशेषण कहते हैं। इस प्रकार शब्दों के पाँच भेद हैं; (१) संज्ञा (२) क्रिया (३) सर्वनाम (४) गुणवाचक और (५) अव्यय। उदाहरण—राम, कृष्ण, घोड़ा, आना, जाना, करना, मैं, वह, अच्छा, लाल, काला, था की, मोह ! इत्यादि।

प्रश्न

(१) राम आता है, मोहन और सोहन ने ग्राम तोड़ा, लड़कियाँ ने गाया, मुझे कष्ट मत दो, मल्लू या कल्लू भावें, ईश्वर सब प्राणियों का रक्षक है, राम प्रतिदिन आता था किन्तु आज वह नहीं आया, मैं कल धारा जाऊँगा, काली घोड़ी अच्छी होती है, उस हरी टोपी को लाम्रो—इन वाक्यों में संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, गुणवाचक और अव्यय बताओ।

जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार हो सकता है उसी प्रकार क्रिया और अव्यय से निम्न जितने शब्द हैं सभी का विस्तार हो सकता है। केवल गुणवाचक और सर्वनामों के विस्तार में कुछ विशेष है। गुणवाचकों में विशेष दिखलाने वाले शब्द क्रियाविशेषण के सदृश होते हैं। सर्वनामों में गुणवाचक और सम्बन्ध बोधक नहीं लगते, केवल क्रिया धीतक ही विशेषण लग सकते हैं।

कर्ता के विस्तार का उदाहरण—दीड़ती हुई भैंस ने अण्डों बच्चे को गिरा दिया। राम के घोड़े ने रात्तू खाया। छोटे बालक ने ग्राम खाया—इत्यादि।

कर्म के विस्तार का उदाहरण—टेबुल पर रखी हुई पुस्तक लाम्रो। राम की पुस्तक लाम्रो। वह जिल्दवाली पुस्तक ले गया था—इत्यादि।

करण के विस्तार के उदाहरण—राम ने रावण को चमकते हुए बाण से मारा। बड़ी तीक्ष्ण छुरी से उसे काटो। राम की छुरी से काटो—इत्यादि।

सम्प्रदान के विस्तार का उदाहरण—मैं उसम वर्ग में पढ़ते हुए द्याम के लिये

यह पुस्तक लाया है। उस काली घोड़ी के लिये यह लगाम अच्छी है। राम की गाम के लिये में धाम लाया हूँ—इत्यादि।

- अपादान के विस्तार का उदाहरण—राम के बगीचे के पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। दौड़ते हुए घोड़े से राम गिर पड़ा, बड़े ऊँचे पर्वत से पानी गिर रहा है—इत्यादि।

अधिकरण के विस्तार का उदाहरण—उस तरङ्ग मारती हुई नदी में नाव डूब गई। उस बड़े चौड़े कमरे में कल हरिकीर्तन हुआ था। आजकल राम के सालाब में पानी एकदम नहीं है—इत्यादि।

प्रश्न

(१) कर्ता, कर्म, करण इत्यादि छहों कारकों के विस्तार का एक-एक उदाहरण दो।

(२) उस ऊँचे काले घोड़े पर वह आज जा रहा था, उस बूढ़े मनुष्य ने आज बड़ा काम किया, आज जम बड़ी तरंग मारने वाली नदी में एक नाव डूब गई, मोहन के लड़के के लिये इस पीले भमरुद को ले आओ, प्रहा! उस ऊँचे क्षरण में पानी कैसा गिर रहा है, इन वाक्यों में कर्ता, कर्म, करण, इत्यादि कारकों के कौन-कौन विस्तार हैं, बताओ। (३) राम ने मारा, पुस्तक लाओ, कुबाली से कीड़ो, वृक्ष से पत्ते गिरे, बच्चे के लिये यह झिलीना है, घोड़े पर राम जा रहा है, इन वाक्यों को कारकों के विस्तार दे कर बड़ाओ।

अब संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण के रूपों में किस प्रकार कौरो-कौंगे विशेष पड़ता है, सी दिखलाया जाता है।

संज्ञा के दो चिह्न, दो विभक्ति और दो वचन होते हैं।

पुरुष जाति अथवा प्रौढ़ अर्थ के वाचक शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं। स्त्री जाति या सुकुमार अर्थ के वाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं। जैसे, राजा, रानी, दास-दासी, घोड़ा-घोड़ी—इत्यादि। नाम से और धातु से कुछ प्रत्यय* ऐसे आते हैं जिन्हें विभक्ति कहते हैं। नाम से दो विभक्तियाँ आती हैं—प्रथमा और द्वितीया। I

* प्रत्यय उन शब्दरमय चिह्नों को कहते हैं जिनका स्वयं कुछ अर्थ नहीं पर दूसरे शब्दों में मिलने से उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। हिन्दी में विभक्तियाँ कभी शब्दों में इस प्रकार मिल जाती हैं कि स्पष्ट पृथक् नहीं मानना होता। भाषा-तत्त्वज्ञों के मतानुसार चिन्नी गमय में प्रत्यय भी पृथक् साधक शब्द थे और पिसते-पिसते वर्तमान रूप को पहुँचे हैं।

I मस्तूत घादि प्राचीन भाषाओं में सात विभक्तियों को देग कर हिन्दी प्रादि पाधुनिक भाषाओं में भी विचाररन्वय व्याकरण नेगको नेगात विभक्तियों को गन्गना की ह। प्रागे स्पष्ट दिगनाया गया है कि हिन्दी में दो ही विभक्तियाँ हैं। संसृत की मम विभक्तियों के यदने हिन्दी में कैमे काम चलता है, भां प्रागे दिगाना गया है।

प्रथमा दो प्रकार की है साधार और सम्बोधनार्थक। प्रथमा और द्वितीया दोनों म दो वचन होते हैं—एकवचन और बहुवचन। एक को कहना ही तो एकवचन होता है और एक से अधिक कहना ही तो बहुवचन आता है।

अकारान्त पुल्लिङ्ग

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	राम	राम	(हैं) राम ।
ब०	राम	रामो	(हैं) रामो ।

आकारान्त पुल्लिङ्ग

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	घोड़ा	घोड़े	घोड़ा, घोड़े
ब०	घोड़े	घोड़ों	घोड़ो

महान के शब्द राजा आदि में द्वितीया के बहुवचन में 'मा' और 'ओ' और प्रथमा के बहुवचन में 'घा' का 'ए' प्रायः नहीं होता।

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	राजा	राजा	राजा ।
ब०	राजा	राजाओ	राजाओं ।

इकारान्त पुल्लिङ्ग

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	हरि	हरि	हरि
ब०	हरि	हरियों	हरियो

ईकारान्त पुल्लिङ्ग

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	बली	बली	बली ।
ब०	बली	बलियों	बलियो ।

उकारान्त पुल्लिङ्ग

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	प्रभु	प्रभु	प्रभु ।
ब०	प्रभु	प्रभुओं	प्रभुओ ।

ऊकारान्त पुल्लिङ्ग

	प्र० सा०	द्वि०	प्र० सं०
ए०	मट्ट	मट्ट	मट्ट ।
ब०	मट्ट	मट्टों	मट्टो ।

हिन्दी में ऋ आदि स्वरान्त शब्द कम होते हैं। हों तो द्वितीया बहुवचन में 'घो' लगाना चाहिए। और बातों में कोई विशेष नहीं है।

स्थोतिज्ञ

अकारान्त		आकारान्त	
प्र०	द्वि०	प्र०	द्वि०
ए०	वात	वात	गैया
ब०	वातें	वातों	गैयाँ
मंस्कृत आकारान्त शब्द में 'ए' 'ओ' पूर्वस्वर में नहीं मिलते		यही विशेष है जैसे:—	
	प्र०		द्वि०
ए०	लता	लता	लता
ब०	लताएं	लताओं *	लताओं *
	ईकारान्त		ऊकारान्त
	प्र०	द्वि०	प्र०
ए०	नदी	नदी	बहू
ब०	नदियाँ	नदियों	बहुएँ, बहुयाँ बहुयों

सब शब्दों के सम्बोधन का एकवचन प्रथमा के एकवचन-सा होता है और बहुवचन प्रनुस्वार रहित द्वितीया बहुवचन-सा होता है। जैसे:—

हे राम, हे मनुष्यो, हे नदियो, इत्यादि।

सर्वनामों के रूप दोनों लिंगों में

(सर्वनाम सभी के लिये आते हैं। इनमें सम्बोधन प्रायः नहीं होता)

	प्र०	द्वि०	प्र०	द्वि०
ए०	वह	उस, उसे	यह	इस, इसे
ब०	वे	उन, उन्हें	ये	इन, इन्हें
ए०	तू	तुम, तुम्हें	मैं	मैं, - मुझे
ब०	तुम	तुम, तुम्हें	हम	हम, हमें
ए०	जो, जौन,	जिस, जिसे	सो, तीन	तिस, तिसें
ब०	जो, जौन,	जिन, जिन्हें	सो, तीन	तिन, तिन्हें
ए०	को, कौन	किस, किसे		
ब०	को, कौन	किन, किन्हें I		

* इन रूपों के देखने में जात होता है कि पुल्लिङ्ग अकारान्त तथा आकारान्त शब्दों में 'ओ' 'ओ' इकारान्त एवं ईकारान्त शब्दों में 'यो' और उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों में 'ओ' 'ओ' विभक्ति चिह्न हैं। स्मरण रखना चाहिये कि बहुवचन में विभक्ति-चिह्न के पहले दीर्घ ई और दीर्घ ऊ लग्न हो यथेष्ट है।

I तू तुम आदि मध्यम पुरुष के सर्वनाम, मैं, हम, आदि उत्तम पुरुष के और पाप अन्य पुरुष के कहे जाते हैं।

विशेषण में केवल इतना ही भेद पड़ता है कि आकारान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त हो जाता है, और विशेष्य यदि बहुवचन हो या उनके आगे यदि कारकार्यक अव्यय अथवा का, के, की, लगा हो तो पुल्लिङ्ग के अन्त 'भा' का 'ए' हो जाता है। जैसे,—काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले घोड़े में, काले घोड़े का इत्यादि। स्त्रीलिङ्ग में काली गदा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे, काली घोड़ी ने, काली घोड़ी का इत्यादि।

'आप' दोनों विभक्तियों और दोनों वचनों में एक-मा होना है। दो तीन इत्यादि सहायवाचक शब्द और दोनों-तीनों आदि संख्या समुच्चय शब्द नित्य बहुवचनान्त दोनों विभक्तियों में एक-मे रहते हैं। एक शब्द एकवचनान्त अधिकृत रहता है। अनेक शब्द और बहुत शब्द (संख्यावाचक) नित्य बहुवचनान्त हैं। जैसे :—

प्र०

द्वि०

ब० अनेक

अनेको

हिन्दी में दो विभक्तियाँ और दो वचन कहे गये हैं। संस्कृत आदि भाषाओं में तीन वचन कहे गये हैं—एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। किन्तु आधुनिक भाषाओं में केवल दो वचनों का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन के स्थान में बहुवचन ही लिखा जाता है। संस्कृत में सात विभक्तियाँ हैं—प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संस्कृत में यही सात विभक्तियाँ संज्ञा आदि के साथ आने वाली कही गई हैं और कुछ विभक्तियाँ क्रिया के साथ लगाई जाती हैं। विभक्ति उन बिल्लों को कहते हैं जिनमें वचनों का बोध हो और जो दो शब्दों का परस्पर सम्बन्ध बतलायें। हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में वचन बोधक प्रथमा और द्वितीया दो विभक्तियाँ हैं जैसा ऊपर दिखाया गया है। एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध के बोध के लिये कही तो इन्हीं दो विभक्तियों और कही कारकार्यक अव्ययों का प्रयोग होता है और कही लक्षित के प्रयोग से काम चलता है। नीचे की सूची से यह विदित होगा कि संस्कृत की विभक्तियों का अर्थ हिन्दी में किस प्रकार प्रकाशित किया जाता है।

प्रथमा—प्रथमा

द्वितीया—द्वितीया अथवा 'को' अव्यय

तृतीया—'ने' और 'से' अव्यय

चतुर्थी—'को' वा 'के लिये' इत्यादि अव्यय

पञ्चमी—'से' अव्यय

षष्ठी—तद्धिन प्रत्यय 'का'०

सप्तमी—'में' 'पर' इत्यादि अव्यय

* 'का' प्रत्याधान विशेषण होने है। इनका रूप आकारान्त विशेषणों के ऐसा होना है, जैसे, पुल्लिङ्ग में 'काला' और स्त्रीलिङ्ग में 'काली' बहुवचन आदि में 'काले' होता है। वैसे ही पुल्लिङ्ग में 'रामका' स्त्रीलिङ्ग में 'रामकी' बहुवचन आदि में 'रामके' होना है।

इन शब्दों के साथ जो शब्द आवेंगे सो द्वितीया विभक्ति में रहते हैं। 'का' प्रत्यय के साथ द्वितीया विभक्ति का चिह्न नहीं रहना उचित था, पर प्रयोग के अनुसार सदा द्वितीया विभक्ति ही देखी जाती है, उदाहरण :—

राजाओं का सम्मान, उनका ग्रन्थ, इत्यादि ।

अव्यय

अव्ययों के चार* विभाग हैं। कारकार्यक, क्रिया-विशेषण, योजक (समुच्चायक) और श्लेषक। कारकार्यक वे हैं जो दो शब्दों का सम्बन्ध बताते हैं। जैसे 'को' 'ने' इत्यादि। जो दो वाच्यों का संबंध बताते हैं वे योजक हैं जैसे, 'और' 'या' इत्यादि। जो क्रिया या गुण में विशेषण बताते हैं वे क्रिया विशेषण हैं। जैसे, खूब, धीरे इत्यादि। जो अपने ही से पूर्ण अर्थ देकर एक ही शब्द का अलग वाक्य बनाते हैं वे श्लेषक हैं। जैसे, 'आ' 'अरे' 'ओः' इत्यादि।

१—कारकार्यक

'ने' कर्तृवाचक, 'को' कर्मवाचक और सम्प्रदानवाचक; 'से' कर्तृवाचक, करणवाचक और सम्प्रदानवाचक; 'के लिये' सम्प्रदानवाचक; 'में' 'पर' अधिकरणवाचक; 'सा' सादृश्यवाचक; इसी प्रकार विन, विना और प्रति इत्यादि और भी अनेक कारकार्यक अव्यय हैं।

२—क्रिया विशेषण

नीचे ऊपर दोनों तीनों आदि आजकल परसों सम्प्रति मित्या, अवश्य, जरूर पर खूब हाथ मुक्कह दिन रात फिर, पुनः चटपट अभी क्षति बहुत फरक अलग जब जब अब तब जहाँ कहीं नहीं यहाँ वहाँ जैसे कौन वैसा तेसा ज्यों ह्यों ज्योंही स्योंही वयों यों सदा सर्वदा कदापि कदाचिन् अभी अभी तभी अभी पृथा आगे पीछे कुछ थोड़ा गुप्तगुप्त न नहीं मत इधर उधर इत्यादि उनके उदाहरण हैं।

३—योजक

जो तो या वा नकि कि न तो इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

४—श्लेषक

क्या है हो अहाँ रे अरे ऐ अजी हा अस्तु हैं छिः थिक् बग बाह भसा गुप डीर हैं इत्यादि उनके उदाहरण हैं।

धातु I

जैसे नाम दो प्रकार के हैं वैसे ही धातु भी दो प्रकार के हैं यथांग शेषल और समन्त (नमागहन योगिक)। यही कुछ 'बेबन' धातुओं के रूप दिखे जायेंगे।

* अव्यय स्वतन्त्र इत्यर्थक नहीं होते।

I धातु उम शब्द ही कहने हैं, त्रिनमे अर्थात् व्यापार वा शेष हैं।

वैसे ही समस्त धातुओं के भी रूप जानने चाहियें। हिन्दी के धातुओं के मुख्य दो ही रूप होते हैं—वर्तमानार्थक और संभावनार्थक। इन दोनों में दो वचन और तीन पुरुष होते हैं। धातु रूप की क्रिया भी कहते हैं। क्रिया 'मैं' और 'हमसे' समानाधिकरण हो तो उत्तमपुरुष समझना चाहिए। 'तू' वा 'तुम' से समानाधिकरण हो तो मध्यम पुरुष और शेष प्रथमपुरुष।

एक आदर सूचक प्रथम पुरुष होता है जिसमें केवल बहुवचन होता है। उदाहरण—
 'मह' और 'हो' धातु।

		वर्तमान		
	प्र०	म०	उ०	
ए०	हैं	हैं	हैं	।
व०	है (आप है)	हो	है	।
		सम्भाव्य		
	प्र०	म०	उ०	
ए०	हो, होय	होवे, होय	होऊँ	
व०	हो, होंग	होवें, होओ	हो, होवें	

(आप होइये, आप हूजिये)

'मह' और 'हो' धातु को छोड़कर और धातुओं में केवल संभाव्य ही क्रिया होती है। जैसे, जा धातु:—

	प्र०	म०	उ०
ए०	जाय	जा	जाऊँ
व०	जावें, जावें	जाव	जावें, जाओ (की)

(आप जाइये)

क्रिया में प्रकार, पुरुष, वचन, काल और वाच्य कृत भेद होते हैं।^२

प्रायः हिन्दी के व्याकरणों में संस्कृत, अंग्रेजी आदि का अनुकरण कर काम में आते हुए प्रकार आदि कृत भेदों के अनुसार धातु रूपों में भी भेद बतलाया है। वस्तुतः हिन्दी के धातुओं के रूपों में प्रकार आदि कृत भेद नहीं होते। अनेक धातु रूपों के मिलाने से या धातुसंज्ञा आदि से प्रकार आदि का सूचन हिन्दी में किया जाता है जैसा नीचे के विवरण से स्पष्ट हो जायगा।

*संस्कृत 'मस्' जैसे 'महै' (व्रजभाषा)।

^१संस्कृत भू।

^२संस्कृत में प्रकार आदि कृत भेदों के अतिरिक्त प्रयोजनकृत भेद भी क्रिया में कहा गया है। प्रयोजनकृत भेद के अनुसार क्रिया तीन प्रकार की होती है—परस्मैपदी आत्मनेपदी, और उभयपदी। हिन्दी आदि धातुनिक भाषाओं में प्रयोजनकृत भेद जानने के लिये विशेष उपाय नहीं है।

काम अर्थात् क्रिया के प्रकारकृत दो भेद होते हैं—साधारण और सम्भाव्य ।

साधारणक्रिया में काम का होना कहा जाता है, सम्भाव्य क्रिया में कहा जाता है कि ऐसा हो। राम जाता है, श्याम जायगा, बालक गया इत्यादि साधारण क्रिया है, तुम जाओ, वे जायें (तो खाना पावेंगे), वृष्टि होती (तो रास्ती होती), इत्यादि सम्भाव्यक्रिया हैं।* साधारण क्रिया में कालकृत तीन भेद हैं—वर्तमान, भूत और भविष्य । सम्भाव्यक्रिया में भी भूत और भविष्य दो भेद हो सकते हैं। साधारण वर्तमान चार प्रकार का है, शुद्ध—सातत्यबोधक, सन्दिग्ध और स्वभावबोधक । राम जाता है—यह शुद्ध वर्तमान है । राम जा रहा है, यह सातत्यबोधक वर्तमान है । राम जाता होगा—यह सन्दिग्ध वर्तमान है । पृथ्वी सूर्य की तारों और चलती है—यह स्वभावबोधक वर्तमान है ।

साधारण भूत पाँच प्रकार का होता है—शुद्ध, पूर्ण, आसन्न, सन्दिग्ध और अपूर्ण ।

जैसे, राम आया—यहाँ 'आया' शुद्ध भूत है । राम आया था—यहाँ 'आया था' पूर्णभूत है । राम आया है—यहाँ 'आया है' आसन्नभूत है । राम आया होगा—यहाँ 'आया होगा' अपूर्णभूत है ।

साधारण भविष्य एक ही प्रकार का होता है । सम्भाव्य क्रिया दो प्रकार की होती है—शुद्ध और हेतुहेतुमत् । शुद्ध सम्भाव्य में कालकृत भेद नहीं होता है, जैसे—वे जायें, तुम आओ इत्यादि । हेतुहेतुमत् सम्भाव्य में कालकृत दो भेद होते हैं ; भूत—जैसे वह जाता तो खाना पाता और भविष्य—जैसे, वह जाय तो खाना पावेंगा ।

क्रिया में वाच्य कृत् तीन भेद होते हैं—कर्त्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य । कर्त्वाच्य क्रिया के वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं । कर्मवाच्य क्रिया के वचन आदि कर्म के अनुसार होते हैं । और भाववाच्यक्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग रहती है । वाच्य का भेद केवल भूतकालिक क्रिया में होता है । कर्त्वाच्य के कर्ता में कोई चिह्न नहीं रहता । कर्मवाच्य के कर्म में कोई चिह्न नहीं रहता और भाववाच्य के कर्ता में 'ने' चिह्न और कर्म में 'को' चिह्न रहता है । जैसे कर्त्वाच्य—राम गया । कर्मवाच्य मैंने रोटी खाई । भाववाच्य—सीता ने सखियों को बुलाया । क्रिया में पुरुषवृत्त तीन भेद

*विधि और सम्भावना के प्रकाशन की रीति में हिन्दी में कुछ भेद नहीं हैं, इसलिये सम्भाव्य ही क्रिया में दोनों का अन्तर्भाव किया गया है ।

। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में सदा 'ने' चिह्न आता है । इसका प्रपवाद या जा इत्यादि 'जा' धातु से समस्त धातुओं के प्रयोगों में पाया जाता है । ऐसे धातुओं के साथ कर्ता में 'ने' अव्यय के बदले 'से' अव्यय लगता है, जैसे 'मे रा गया,' इसका कर्मवाच्य 'मुझसे खाया गया है' नकि 'मुझने खाया गया है' । "खाया गया" "जा जा" इस समस्त धातु का कर्मवाच्य है नकि शुद्ध 'जा' का, जैसा सामान्यतः लोग समझते हैं ।

होते हैं : उत्तम, मध्यम, और अन्य । 'मैं' 'हम' की* समानाधिकरण क्रिया को उत्तम पुरुष की क्रिया कहते हैं । 'तू' 'तुम' की समानाधिकरण क्रिया को मध्यमपुरुष की क्रिया कहते हैं और इनके अतिरिक्त पदों की समानाधिकरण क्रिया को अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं । प्रयोजन के भेद से क्रिया दो प्रकार की होती हैं—परस्मैपद और आत्मनेपद । पर, हिन्दी में प्रयोजनबोध के लिये कोई विशेष उपाय नहीं है ।

वचन के भेद से क्रिया दो प्रकार की होती है—एकवचन और बहुवचन ।

क्रिया के इन भेदों के देखने से यह विदित होता है कि 'ग्रह' धातु के अतिरिक्त और धातुओं के शुद्ध वर्तमान बनाने के लिये 'है' इत्यादि रूपों में 'जाता' 'जाती' इत्यादि क्रियाधातुका लगाया जाता है । 'जा रहा है' इत्यादि सातव्यवोधक वर्तमान के रूप 'जा' 'रह' और 'ग्रह' इन तीन धातुओं की मिलाकर बने हैं । चलता होगा इत्यादि सन्दिग्ध वर्तमान के रूप 'चल' और 'हो' धातु से मिलकर बने हैं । स्वभावबोधक वर्तमान का रूप शुद्धवर्तमान के सदृश है । 'राम आया' इत्यादि में वस्तुतः 'आया' क्रिया नहीं है, किन्तु विशेषण है । इसीलिये जैसे 'काले घोड़े को साधो' इत्यादि वाक्य कहते हैं 'वैसे ही 'आये धन को नहीं छोड़ना' 'गयी बात को नहीं पछताना' इत्यादि बोलते हैं । यही कारण है कि ऐसे वाक्यों में लिङ्ग का भेद होता है, अन्यथा क्रिया में तो लिङ्ग का भेद किसी भाषा में होता ही नहीं । हिन्दी में भी 'है' 'आये' इत्यादि क्रियाओं में लिङ्ग का भेद नहीं होता । तो किसी क्रिया में लिङ्ग का भेद ही और किसी में न हो इसका क्या कारण ? कारण यही है कि वास्तविक क्रियाओं में लिङ्गका भेद कभी नहीं होता । पर आया, गया, इत्यादि विशेषण जब क्रिया के बदले आते हैं तब उनमें लिङ्ग का भेद होता है । जैसे—'आये धन में' और 'गयी बात में' लिङ्ग का भेद हुआ है । वैसे ही 'घोड़ा आया' और 'गाड़ी गई' में भी लिङ्ग का भेद है ; क्योंकि आया, गया इत्यादि तो वस्तुतः विशेषण हैं—कभी-कभी क्रिया का काम देते हैं । राम आया या इत्यादि पूर्णभूत 'आया' और 'या' दो भूतकालिक विशेषणों से बने हैं । राम आया है इत्यादि आसन्न भूत में 'है' क्रिया के पहले 'आया' विशेषण लगा-विया है ; जैसे—'राम आया है' नहीं अथवा 'राम आया है' नहीं ; केवल 'है' ही क्रिया है, 'आया' विशेषण मात्र है । 'राम आया होगा' इत्यादि सन्दिग्ध भूत में 'आया' और 'होगा' दोनों विशेषण हैं ; यद्यपि 'होगा' विशेषण के ऐसा कभी प्रयुक्त नहीं होता तथापि 'होना' 'होना' इत्यादि लिङ्ग में भेद होने के कारण इसे वास्तविक क्रिया नहीं कह सकते । 'राम जा रहा था' इत्यादि अपूर्ण भूत में तीन धातुरूप मिले हुए हैं जो 'जा' 'रह' और 'ग्रह' धातु से निकले हैं । 'आयेगा' साधारण भविष्य है इसमें लिङ्ग का भेद हो सकता है । इसलिये इस रूप की कृत्-प्रत्ययान्त विशेषण कहना उचित है, क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि वास्तविक क्रिया में लिङ्ग आदि के भेद नहीं होते । केवल इतना समझना चाहिए कि भविष्यकालिक रूप का भाषा के

*दो वाक्यों के लिङ्ग वचन आदि जब एक रहते हैं और जब दोनों एक ही द्रव्य से एक ही सम्बन्ध रखते हैं तब उन दोनों का समानाधिकरण कहा जाता है ।

व्यवहार के अनुसार विशेषण के सदृश प्रयोग नहीं होता, किन्तु चिरकाल से प्रिया के सदृश ही प्रयोग चला आता है। पर ऐसे प्रयोग से यह नहीं कह सकते कि यह वास्तविक क्रिया है। क्योंकि यदि किसी देश में गधे को देवता मानने का प्रचार चला आता हो तो यह नहीं कह सकते कि वस्तुतः गधा कोई देवता है। इस प्रकार परीक्षा से यह जान पड़ता है कि धातुओं के वर्तमान आदि ऊपर कहे हुए रूप क्रिया नहीं बहते जा सकते। केवल 'ग्रह' धातु के शुद्ध वर्तमान 'है' इत्यादि को प्रिया कह सकते हैं।

शुद्ध सम्भाव्य 'जाय' इत्यादि वास्तविक क्रिया है जैसा ऊपर धातुरूप के प्रकरण में कहा गया है। इसीलिये इसमें लिङ्गका भेद नहीं होता। हेतुहेतुमत् सम्भाव्यभूत 'जाता' इत्यादि स्पष्ट ही क्रियाद्योतक विशेषण हैं इसीलिये इसमें 'जाता' 'जाती' इत्यादि लिङ्ग का भेद हो सकते हैं। हेतुहेतुमत् सम्भाव्य भविष्य 'जाय' इत्यादि वास्तविक क्रिया है इसीलिये इसमें लिङ्ग आदि का भेद नहीं होता। इन्हीं कारणों से ऊपर धातुरूप के प्रकरण में यह बतलाया गया है कि वर्तमान धीर सम्भाव्य दो क्रियायें केवल 'ग्रह' धातु से उत्पन्न हो सकती हैं, धीर धातुओं से केवल एक ही सम्भाव्य क्रिया उत्पन्न हुई कही गयी है। हिन्दी के प्रचलित व्याकरणों में गड़े हुए प्रिया के जितने धीर भेद हैं वे या तो धनेक धातुओं की मिलावट से बने हैं या व्यवहार में क्रिया के बदले माने जाने विशेषण आदि हैं। अब यदि 'राम आता है'—यह वाक्य सामने आवे तो यह नहीं समझना चाहिए कि 'आ' धातु का वर्तमान रूप 'आता है' है; किन्तु यह समझना चाहिये कि 'राम' कर्ता है; 'है' 'ग्रह' धातु की वर्तमान क्रिया है धीर 'आता' केवल क्रियाद्योतक विशेषण है। इसीलिये आता—आती—आते इत्यादि उसके भेद कर्ता के अनुसार ही सकते हैं। 'आता' शब्द के रूप जैसे ही चलेंगे जैसे फाला, नीला इत्यादि शब्दों के। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी समझना चाहिए।

शब्दनिर्वचन

शब्द दो प्रकार के हैं—समस्त धीर मतसस्त। कई शब्दों का मिलकर एक ही जगह समास कहा जाता है। जो शब्द परस्पर सम्बन्ध रखते हैं उन्हीं में समास होता है। कई शब्द यदि परस्पर सम्बन्ध रहें तो एक-दो छोड़ दिये जायें धीर धीरों में समास कर दिया जाय ऐसा नहीं होता। समास दो उत्पन्न शब्दों के समस्त मएते है। समस्त शब्द एक ही जाता है। विभक्ति आदि एक ही अवह शब्द में लगती हैं, धीर में नहीं लग सकती। समस्त शब्द के सम्म में पुनः किमी का सम्बन्ध नहीं होता। धनेक मंजापों में या समा धीर शब्दों में जो समास होते हैं वे प्रायः चार प्रकार के हैं—
 शब्दधीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि धीर शब्द। तत्पुरुष का ही एक भेद सम्मंशारथ है धीर सम्मंशारथ का एक भेद प्रियु है।*

* हिन्दी में सम्मंशारथ धीर प्रियु नहीं आते, केवल संस्कृत से आए हुए शब्दों में मिल सकते हैं।

जब दो शब्द मिलकर अव्यय ही जायें अर्थात् उनका रूप विभक्तियों में न बदले तब ऐसे समास को अव्ययीभाव कहते हैं, जैसे, हाथोंहाथ ।

जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं । जैसे—कठफोड़वा, मुँहतोड़, मुँहचोर, इत्यादि ।

जिसमें समस्त पदों से अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि कहते हैं, जैसे एकरङ्गा, दुरङ्गा, इत्यादि ।

जिसमें दोनों पद के अर्थ प्रधान हों उसे द्वन्द्व कहते हैं, जैसे दालभात, रामकृष्ण इत्यादि ।

इसके ऊपर बीस, तीस इत्यादि दस के अपवर्त्य छोड़कर जितने संख्यावाचक शब्द हैं सब द्वन्द्व समास के उदाहरण हैं । हिन्दी में धातुओं में भी समास होता है अर्थात् कई धातु मिलकर एक हो जाते हैं । जैसे—होना, खाना, करसक, खाले, इत्यादि । ऐसे स्थल में समस्त धातुओं में से पहले में विकार नहीं होता । रूप अन्तिम धातु का-ना होता है । ऊपर की बातों से यह जान पड़ता है कि संशेष में समास चार प्रकार के होते हैं—कहीं तो नाम से नाम मिला रहता है, जैसे रसोईगर, वही धातु से धातु मिला रहता है जैसे—खाना, लेना, कही नाम और धातु मिले रहते हैं, जैसे—मुँहतोड़, कठफोड़ और कहीं-कहीं अव्यय से नाम मिला रहता है । जैसे—प्रतिदिन, गयाशक्ति इत्यादि ।

समास को मद्दा द्विरुक्त शब्द होते हैं । कभी-कभी द्विरुक्त शब्द के दोनों शब्द एक ही रूप के होते हैं, जैसे—बीरबीर, देवीदेवी, भारभार इत्यादि । कभी-कभी अन्तिम शब्द का रूप विरुक्त सा हो जाता है, जैसे कुछ चावल वावम साधों, दालवाल खरीदों । कभी-कभी अनेक शब्दों के मिलने पर भी एक ही शब्द रह जाता है, और शब्द लुप्त ही जाते हैं । जैसे—'हसी और हंस को देखो' इसके बदले 'हसों को देखो' ऐसा कहते हैं । ऐसे अनेक शब्दों में से बचे हुए शब्दों को 'एकशेष' कहते हैं ।

हिन्दी में पृथक्-पृथक् शब्दों में सन्धियों का दर्शन नहीं होता पर संस्कृत से आये हुए समस्त शब्दों की बनावट जानने के लिये सन्धिज्ञान का काम पड़ता है इसलिये समास के प्रकरण के समीप ही सन्धियों का निर्देश करना उचित है । पर सन्धि-ज्ञान में अक्षरों के 'स्थान' और 'प्रयत्न' जानने की अपेक्षा होती है इसलिये यहाँ संशेष में अक्षरों के 'स्थान' और 'प्रयत्न' बनाकर कुछ सन्धियों का निर्देश किया जाता है ।

जो अक्षर अपने से अर्थात् बिना सहायता के बोलने जा सकते हैं वे स्वर बहे जाते हैं, जैसे—अ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ।

जो अक्षर स्वर की सहायता के बिना नहीं बोलने जा सकते हैं अर्थात् जिनके पहल या पीछे स्वर अवश्य होना चाहिये उन्हें व्यंजन बहते हैं, जैसे :—

ह य व र ल ज व ग उ द श प स ह ङ	झ म ङ ण न स फ छ ठ थ	श भ ष ङ ष ट त क प
----------------------------------	------------------------	----------------------

इनमें 'अ' उच्चारण के लिये है। वस्तुतः ह, क इत्यादि रूप हैं। 'ह' लिखा जाय तो जानना कि 'ह' में 'अ' लगा है। इनमें तीस शक्तियों को प्रायः नीचे लिखे हुए क्रम से भी लिखते हैं, जैसे:—

क ल ग घ ङ च छ ज झ ञ	ट ठ ड ढ ण त थ द ध न	ष फ व म म य र ल व	श ष स ह
------------------------	------------------------	----------------------	---------

व्यञ्जनों के पहले या पीछे उच्चारण के लिये स्वर अवश्य प्रयोगों में आता है। जैसे 'का' 'म्व' इत्यादि। शुद्ध हिन्दी के शब्दों में प्रायः केवल व्यञ्जनों में भी 'अ' लगा रहता है, अर्थात् सण्ड व्यञ्जन 'व्' इत्यादि नहीं लिखते, किन्तु व इत्यादि रूप में लिखते हैं। हा और ल संस्कृत ही के शब्दों में आते हैं। लू संस्कृत में भी केवल प्लुत आदि दो-चार शब्दों में आता है। स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व का उच्चारण स्वर के उच्चारण के लिये कम से कम समय में होता है। दीर्घ दूने समय में और प्लुत त्रिगुण समय में उच्चारित होता है। लू दीर्घ नहीं होता। ए ऐ ओ औ ह्रस्व नहीं होते।

दीर्घ स्वर—आ, ई, ऊ, ऋ, ए ऐ, ओ, औ।

प्लुत—आ३ ई३ ऊ३ ऋ३ ए३ ऐ३ ओ३ औ३।

प्लुत का उपयोग-मम्बोधन आदि में होता है जैसे—हे कृष्णः।

दी या अधिक व्यञ्जन बीच में जब स्वर के बिना मिलते हैं तो संयुक्त कहे जाते हैं। संयुक्त वर्ण प्रायः शुद्ध हिन्दी के शब्दों में नहीं आते।

अनुस्वार और विसर्ग स्वरों के अनन्तर आते हैं। जैसे—कः, सं, निः इत्यादि।^२

सव स्वर और ङ र ल व नाक से भी बोले जाते हैं। तब ये धानुनासिक या धनुनासिक भी कहे जाते हैं।

टिप्पणी—वह महर्षि पाणिनिके वर्णसमाह्वय का जन्म है। स्वरों के बाद फम से कड़े से कड़े व्यञ्जन प्राये हैं और 'व' के बाद फिर मृदु हुए हैं, इसीलिये 'ह' दो-चार आया है यद्यपि वह मृदु से मृदु व्यञ्जन है। वर्णमाला में इसे मेरु स्वरूप समझना चाहिए।

^१पर हिन्दी कविता में ए और औ ह्रस्व दीर्घ दोनों प्रकार से बोले जाते हैं।

^२अनुस्वार और विसर्ग भी शुद्ध हिन्दी के शब्दों में प्रायः नहीं आते।

कितने अक्षर शिथिल उच्चारण से भी बोले जाते हैं। शुद्ध हिन्दी शब्दों में ऐ (अय्), औ (अव्) शिथिल ही उच्चारित होते हैं। जैसे—है, -हो, इत्यादि।

इ, उ भी प्रायः शिथिल ही आते हैं। जैसे—झडाई, कडाई, इत्यादि।

*भाषान्तर के शब्दों में ज, क, फ़, व, ग, आदि अक्षर भी शिथिली उच्चारण होने हैं।

ह्रस्व स्वर को लघु भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को और जिस स्वर के परे संयुक्त व्यञ्जन रहे उसे गुरु कहते हैं।

अ आ आइ कर ग घ ङ ह और विसर्ग का कण्ठ स्थान है। इ ई ईइ उ उ अ इ ए एण तालु स्थान हैं। ऋ ॠ ऋइ उ ट ठ ड ङ ण र प का मूर्धा स्थान है। लृ लृ लृण द ध न ल स का दाँत स्थान है। उ ऊ ऊइ प फ व भ म का श्रोत्र स्थान है। ङ ङण न म का अपने-अपने स्थान के अतिरिक्त नासिका भी स्थान है। ए ऐ का कण्ठ और तालु स्थान है। ओ औ का कण्ठ और श्रोत्र स्थान है। व का दाँत और श्रोत्र स्थान है। अनुस्वार का नाक स्थान है। 'प्रयत्न' दो प्रकार के होते हैं—आभ्यन्तर और बाह्य। बाह्य प्रयत्न ग्रन्थ चढ़ने के भय से यहाँ नहीं दिखाया जाता। हिन्दी के छात्रों को इसके जानने की अपेक्षा भी नहीं है। आभ्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार के हैं—अल्पस्पृष्ट, पूर्णस्पृष्ट, अल्प विवृत, पूर्णविवृत और संबृत। म र त व का अल्पस्पृष्ट प्रयत्न है। श प स ह का अल्पविवृत प्रयत्न है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ङ ण त थ द ध न प फ व भ म का पूर्णस्पृष्ट प्रयत्न है, य छोड़कर, सव स्वरों का पूर्णविवृत प्रयत्न है, ह्रस्व अ का मयुक्त प्रयत्न है।

दो अक्षरों को मिलावट को संधि कहते हैं। वही-वहीं दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। कहीं-कहीं एक ही में परिवर्तन होना है, दूसरा ज्यों का त्यों रहता है। कहीं-कहीं दोनों के बदले तीसरा ही अक्षर आता है। जब संधि में अथवा और किसी प्रकार से एक अक्षर में दूसरा अक्षर होने लगता है तब प्रायः पहले अक्षरों के बदले आनेवाला अक्षर स्थान और प्रयत्न से जहाँतक हो सदाश होता है। यही अक्षरों के बदलने का तत्त्व है और इसी विषय में स्थान प्रयत्न के नाम का उपयोग है।

(१) ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ ऋ के बाद क्रम से ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ ऋ आदि संधि होने पर अक्षरों का स्थान और प्रयत्न से बदलने का तत्त्व है। जैसे—अ + इति = अतीति, विष्णु + उदय = विष्णुदय, पितृ + ऋण = पितृण, इत्यादि।

(२) ह्रस्व या दीर्घ इ उ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्रम से इ का य्, उ का व्, ऋ का र् हो जाता है जैसे—अति + अङ्ग = अत्यङ्ग, अनु + अय = अन्वय, भ्रातृ + अर्थ = भ्रातृर्थ इत्यादि।

* ऐसे अक्षर फारसी अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रायः मिलते हैं। हिन्दी में भी इन भाषाओं के शब्द कभी-कभी प्रयुक्त मिलते हैं।

१ कविता में इस नियम के अपवाद भी मिलते हैं।

१ प्लुत अक्षरों में संधि प्रायः नहीं होती।

(३) ए ऐ ओ श्री के बाद स्वर होने से क्रम से ए का भव्, ओ का भव्, श्री का भाव् होता है। जैसे,—ने + भन = नयन, भो + भन = भवन, पी + भक = पावक, तै + भक = नायक, इत्यादि।

(४) ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ इ हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऋ हो तो दोनों मिलकर अर् हो जाता है। जैसे—महा + ईषा = महेश, गज + इन्द्र = गजेन्द्र, महा + उदय = महोदय, देव + ऋषि = देवर्षि, इत्यादि।

(५) अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो मिलकर ऐ होता है, अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो मिलकर औ होता है। जैसे—एक + एक = एकैक, महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य, महा + ओष = महौष, महा + औदार्य = महौदार्य, इत्यादि।

(६) स या तवर्ग के पहले या पीछे दा या चवर्ग रहने से स और तवर्ग का क्रम से दा और चवर्ग हो जाता है। जैसे—निस् + चय = निश्चय, समुत् + चय = समुत्चय, उत् + चारण = उच्चारण, इत्यादि।

(७) प्रायः पद के अन्त में वर्गों के प्रथम तृतीय अक्षरों के स्थान में पञ्चम वर्ग हो जाता है यदि भागे किसी वर्ग का पञ्चम वर्ग हो तब। जैसे—वाक् + मय = वाङ्मय, उत् + नति = उत्पत्ति, इत्यादि।

(८) ल के पहले ल का ल और न का सानुनासिक ल होता है। जैसे—लत् + लीला = लल्लीला, महान् + सभ = महान्सभ, इत्यादि।

(९) पद के अन्त में प्रायः वर्गों के प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर हो जाता है, वर्गों के प्रथम और द्वितीय और दा प स परे न हो तब। वाक् + ईषा = वागीषा, दिक् + गज = दिग्गज, भृ + पि = भृषि, इत्यादि।

(१०) स्वर के बाद छ रहने से ऋ के पहले एक् च आ जाता है। स्व + छन्द = स्वच्छन्द, प्रति + छाया = प्रतिच्छाया, इत्यादि।

(११) विसर्ग के पहले और पीछे अ ही तीनों मिलकर ओ हो जाता है। जैसे—मनः + भवधान = मनोवधान, इत्यादि।

(१२) विसर्ग के पहले अ ही और भागे वर्गों के प्रथम द्वितीय और दा प स छोड़कर कोई व्यञ्जन हो तो अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। जैसे—मनः + रप = मनोरप, सरः + ज = सोज, मनः + ज = मनोज, पयः + द = पयोद, इत्यादि।

(१३) न प और स के पहले विसर्ग का स होता है। जैसे—निः + तार = निस्तार, निः + गार = निस्तार, इत्यादि।

(१४) ष ङ और ञ के पहले विसर्ग का ञ होता है। जैसे—निः + भज = निश्भज, निः + धन = निश्धन, निः + चरप = निश्चरण, इत्यादि।

(१५) ट ठ और प के पहले विभर्ग का प होता है। जैसे—घनु+टंकार=घनुपटंकार, इत्यादि।

(१६) अ आ के अतिरिक्त किसी और स्वर के बाद विसर्ग हो तो उमका रू हो जाता है वगैरे के प्रथम द्वितीय और श प स के अतिरिक्त कोई अक्षर परं रहे तब। जैसे—बहिः+गत=बहिर्गत, निः+वाद=निर्वाद, दुः+गति=दुर्गति, इत्यादि।

संस्कृत में ऊपर दिये हुए सन्धि के नियमों के अतिरिक्त और भी बहुत से सन्धि के नियम हैं जिनका प्रयोजन हिन्दी में बहुत ही कम पड़ता है इसलिए ऐसे नियम यहाँ नहीं दिये गये हैं।

ऊपर कहा गया है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं—'समस्त' और 'असमस्त' और समस्त शब्दों का संक्षिप्त वर्णन भी किया जा चुका है। अब 'असमस्त' शब्दों के विषय में कुछ कहना है। 'असमस्त' शब्दों प्रकार के हैं—'व्युत्पन्न' और 'अव्युत्पन्न'। जो शब्द किसी दूसरे शब्द में कोई प्रत्यय लगाकर बने हैं वे 'व्युत्पन्न' कहे जाते हैं और जिनमें प्रत्यय नहीं लगे हैं वे 'अव्युत्पन्न' कहे जाते हैं। अव्युत्पन्न शब्दों का जड़-पता बताना भाषातत्त्व का काम है। व्याकरण का काम केवल व्युत्पन्न शब्दों का जड़-पता बताना है। अव्युत्पन्न शब्द चार प्रकार के होते हैं—नामज नाम, नामज धातु, धातुज नाम, और धातुज धातु। क्रिया के अनिश्चित बितने शब्द हैं सभी को संस्कृत में नाम कहते हैं। यहाँ हम व्याकरण में भी नाम शब्द का यही अर्थ समझा गया है। जिन प्रत्ययों के लगाने से नामज नाम बने हैं वे दो प्रकार के हैं—स्त्रीप्रत्यय और तद्धित। नामज धातु को नामधातु भी कहते हैं। जिन प्रत्ययों से धातुज नाम बनता है उन्हें कृतप्रत्यय कहते हैं।

नामज नाम अर्थात् स्त्रीप्रत्ययान्त और तद्धितागत

(१) स्त्रीप्रत्यय

जिन प्रत्ययों के लगाने से पुल्लिङ्ग शब्द स्त्रीलिङ्ग हो जाते हैं उन्हीं को स्त्रीप्रत्यय कहते हैं। ई, नी, आनी, आइन, आई, इन, इया, इत्यादि स्त्रीप्रत्यय हैं।

ई—घोड़ी, पगली, करनेवाणी, विन्नी, भेंडी। प्रायः आकारान्त शब्दों का स्त्रीलिङ्ग ऐसे ही बनता है।

नी—सिहनी, राजपूतनी।

आनी—पण्डितानी, महन्थानी, गुरुआनी।

आइन—गुरुआइन, सहआइन।

आई—सुटाई।

इन—टोर्मान, पण्डाइन।

इया—नांटीया (यहाँ स्त्रीप्रत्यय लघुस्वायंभू है)। कहीं कहीं पुल्लिङ्ग शब्दों में स्त्रीप्रत्यय लगाने के समय कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे—राजा, रानी।

(२) सादृश्यायंक प्रत्यय

सा, हरा, आदि सादृश्यायंक प्रत्यय हैं, जैसे—कालासा, ऐसा, कैसा, वैसा, तैसा, जैसे, सोनहरा, रूपहरा, इत्यादि ।

(३) लाघवायंक प्रत्यय

वा, या आदि लाघवायंक प्रत्यय हैं, जैसे—घोड़वा, घोड़िया, इत्यादि । शब्दों को संक्षिप्त कर देने से भी छोटे भ्रंश का बोध होता है, जैसे—राजेंद्रका राजू या राजा । ऐसे प्रयोग प्रायः प्रेमद्योतन करने के लिये आते हैं ।

(४) महत्वायंक प्रत्यय

मज्ज इत्यादि महत्वायंक प्रत्यय हैं, जैसे—लठमज्ज (अर्थात् बड़ी लाठी), इत्यादि । (क) उत्कर्षायंक प्रत्यय 'तर' और 'तम' हैं । दो में अधिक कहना ही तो 'तर' आता है । बहुत में अधिक कहना हो तो 'तम' आता है जैसे—लघुतर, लघुतम । (ख) समुहायंक प्रत्यय 'आयत' आदि हैं; जैसे पञ्चसमूह पञ्चामत ।

(५) सम्बन्धवाचक प्रत्यय

सम्बन्धवाचक प्रत्यय 'का' 'रा' (स्त्रीलिङ्ग 'की' 'री') 'या' 'ऊ' 'वासा' 'हारा' (स्त्रीलिङ्ग 'वाली' 'हारी') आदि हैं; जैसे—उसका, मेरा, 'गँवइया, राह' ।

(६) पुरणार्थक

एक—पहला दो—दूसरा, तीन—तीसरा, चार—चौथा, पाँच—पाँचवा, छ—छठा, सात—सातवाँ, आठ—आठवाँ, नव—नवाँ, दस—दसवाँ । इसको वाद सब में 'वा' लगता है ।

संस्कृत में जन्मजनक भाव के लिये सामान्य सम्बन्ध के बोधक 'म' 'इ' 'एय' 'इय' 'ईय' 'ईन' इत्यादि प्रत्यय हैं, जैसे—शिव से शैव, पाण्डु से पाण्डव, दशरथ से वासुदेव गङ्गा से गङ्गोय, रथ से रथिक, मासव से मालवीय, बङ्ग से बङ्गीय, विश्वजन से विश्वजनीन इत्यादि ।

संस्कृत में स्वत्वबोधक प्रत्यय मत्, वत्, इन्, धन से धनयत् (पुल्लिग में धनयान्, स्त्रीलिङ्ग में धनवती । विन्, इत्यादि हैं ; जैसे—श्री से श्रीमत् (पुल्लिङ्ग में श्रीमान् स्त्रीलिङ्ग में श्रीमती) कर से करिन् (पु० में करी, स्त्री० में करिणी) हस्त से हस्तिन् (पु० में हस्ती, स्त्री० में हस्तिनी) माया से मायाधन् (पु० में मायावी, स्त्री० में मायाविनी) इत्यादि ।

संस्कृत में कई सहज तद्धित प्रत्यय हैं जिनका विशेष वर्णन हिन्दी के व्याकरण में असम्भव है ।

१ उसका मेरा इत्यादि तद्धित शब्दों के रूप काला, गोरा इत्यादि विशेषण शब्दों के सदृश होते हैं ।

यहाँ जो प्रत्यय नहीं कहे गये हैं उन्हें शब्दों की परीक्षा कर स्वयं अनुमान कर लेना चाहिए। जैसे—लोमश में लोम शब्द से स्वत्वार्थक 'श' प्रत्यय है, पुच्छल में पुच्छ शब्द से स्वत्वार्थक 'ल' प्रत्यय है, इत्यादि। 'ल' 'श' इत्यादि संस्कृत प्रत्ययों के जोड़ने में भी हिन्दी भाषा सर्वथा संस्कृत का अनुसरण नहीं करती। संस्कृत के नियमों के विरुद्ध भी हिन्दी शब्दों में प्रायः संस्कृत प्रत्यय पाये जाते हैं।

नामज धातु या नामधातु

प्रायः नाम से धातु बनाने के लिये 'धा' या 'या' लगते हैं; जैसे—खटखट से 'धा' लगाकर खटखटाता है, इत्यादि बनते हैं। पानी से 'या' लगाकर पनियाता है, इत्यादि। इसी प्रकार लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, इत्यादि बनते हैं।

धातुजनाम या कृदन्त

शुद्ध काम का बोध कराने के लिये धातु में 'ना' लगा दिया जाता है। जैसे—जाना, खाना, गाना, सोना, बौना, इत्यादि। कहीं-कहीं 'भाई' 'भाब' इत्यादि प्रत्यय भी धातु के भागे लगाये जाते हैं, जैसे—पढ़ाई, चढ़ाव, इत्यादि। काम जारी रखने का बोध कराने के लिये ता प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे—जाता, खाता, गाता, सोता, इत्यादि किन्तु स्त्रीलिङ्ग में 'ता' का ती हो जाता है, जैसे—भाती खाती, गाती, सोती, इत्यादि। पूर्ण हुए काम के बोध के लिये प्रायः 'धा' अथवा 'या' प्रत्यय लगता है जैसे—हुआ, गया, खाया, सोया, गाया इत्यादि। किन्तु स्त्रीलिङ्ग में धाकार का ईकार ही जाता है। जैसे—हुई, गयी, खायी, सोयी, गायी, इत्यादि। किसी-किसी धातु में 'भा' लगाते समय बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे—ग्रह धातु से घा, पी इत्यादि।

संस्कृत आदि भाषाओं में भूतकालिक क्रिया का जैसा प्रयोग होता है, वैसा ही हिन्दी में प्रायः गया, खाया, सोया, इत्यादि का प्रयोग होता है। खाया, गया इत्यादि रूप सकर्मक धातु से उत्पन्न हों तो प्रायः कर्मवाच्य होते हैं और अकर्मक धातु से उत्पन्न हों तो कर्तृवाच्य होते हैं। किसी-किसी वाक्य में सकर्मक धातु से उत्पन्न होने पर भी बुलाया इत्यादि भाववाच्य ही जाते हैं। कर्तृवाच्य प्रयोग के लिये वचन, कर्ता के लिये वचन को अनुसार, कर्मवाच्य प्रयोग के लिये वचन कर्म के लिये वचन को अनुसार और भाववाच्य प्रयोग के लिये वचन सदा पुल्लिङ्ग और एक वचन होते हैं। उदाहरणः—

* कर्तृवाच्य—बालक गया, बालिका आयी, वीरलोग घाये, इत्यादि।

कर्मवाच्य—मैंने आम खाया, उसने रोटी खायी, राम ने कले खाये, इत्यादि।

* साधारण व्याकरण में 'रामने खाया' इसको कर्तृवाच्य समझ के 'राम से खाया गया' यह इसका कर्मवाच्य बतलाया जाता है। यस्तुतः 'खाया गया' केवल 'सा' धातु का रूप ही नहीं है, यह तो 'खा जा' समस्त धातु का रूप है।

भाववाच्य—रामने रावण को मारा, वानरों ने राक्षसों को मारा, सीताने ससियों को वृत्ताया, आज मेरे यहाँ खाय जाय, इत्यादि ।

कर्तृवाच्य के कर्ता में कोई चिह्न नहीं रहता, कर्मवाच्य में कर्म में कोई चिह्न नहीं रहता और भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों में चिह्न रहते हैं । जो क्रिया होने वाली है उसके बीच के लिये धातु में 'ग' प्रत्यय लगता है, किन्तु स्त्रीलिङ्ग में 'आ' का 'ई' हो जाता है और बहुवचन में 'आ' का 'ए' हो जाता है । प्रायः धातु और 'ग' के बीच में 'य' अथवा 'ए' 'वे' इत्यादि लगते हैं । बहुवचन में अक्षर सानुनासिक हो जाते हैं, जैसे, जायगा, पड़ेगा, आवेगा, इत्यादि और बहुवचन में आर्येगे, पढ़ेंगे, आवेंगे, इत्यादि । एक काम करके कोई दूसरा काम किया जाय तो पहली क्रिया के वाचक धातु में 'कर' लगता है जैसे—जाकर खाकर, इत्यादि ।

धातुज धातु ।

धातु से अनेक प्रकार के धातु बनते हैं : जैसे, प्रेरणार्थक, प्रतिशयार्थक, इच्छार्थक, इत्यादि ।

(१) प्रेरणार्थक—'पी' से पिता, 'बे' से बिला, 'खा' से खिता, 'सो' से सुता, 'देख' से दिखता, दिखना इत्यादि ।

(२) प्रतिशयार्थक—'टरा' से टरटरा ।

(३) इच्छार्थक—'पीया' से पियासना, 'भूकना' से भूकनासना, इत्यादि ।

वाक्य-रचना और वाक्यों के परस्पर सम्बन्ध

'राम आता है', 'राम आता है' और 'राम जाता है' और 'मैंने देखा कि राम आता है' ये तीन वाक्य हम लोगों के सामने हैं । इन तीनों वाक्यों की परीक्षा करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि कितने ही वाक्य अपने ही में पूर्ण रहते हैं, किसी दूसरे वाक्य से सम्बन्ध नहीं रखते । जैसे—राम आता है, इत्यादि । इसलिये प्रथम वाक्य के नमूने के जो वाक्य हैं वे शुद्ध वाक्य कहे जाते हैं । दूसरे-और-तीसरे वाक्य में देखा जाता है कि कई छोटे-छोटे वाक्य मिले हैं । जैसे—'राम आता है', और 'राम जाता है' इनकी मिलाकर एक वाक्य, 'राम आता है और राम जाता है' बना । ऐसे ही तीसरे वाक्य में भी दो वाक्य मिले हैं । ऐसे वाक्यों को मिश्रितवाक्य कहते हैं । पर मिश्रित वाक्य का भी जो दो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं उनके देखने से विदित होगा कि कुछ मिश्रित वाक्य ऐसे हैं जो दो या अनेक बराबर दर्ज के वाक्यों से बने हैं । जैसे—'राम आता है और राम जाता है' ये दोनों वाक्य बराबर दर्ज के हैं । इनका 'और' शब्द से योग कर दिया गया है जिसमें 'राम आता है और राम जाता है' ऐसा वाक्य बन गया है । इस नमूने के वाक्यों को संमृष्ट-वाक्य कहते हैं । पर कुछ मिश्रित वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक वाक्य मुख्य रहता है, और वाक्य उसके अङ्ग रहते हैं । जैसे—मैंने देखा कि राम आता है । इनमें 'मैंने देखा', यह मुख्य वाक्य है और 'राम आता है' यह उसका अङ्ग है । ऐसे वाक्यों को गंकीर्णवाक्य कहते हैं ।

राम आता है और श्याम जाता है, राम आता है या श्याम आता है; राम आता है परन्तु श्याम नहीं आता, राम जाय किन्तु श्याम नहीं जाय, इन वाक्यों के देखने से स्पष्ट जान पड़ता है कि बग़ानर दजों के वाक्य, 'और' 'या' 'परन्तु' 'किन्तु' आदि शब्दों के जोड़ने से बनते हैं।

मैंने देखा कि राम जाता है, बाघ जो गोली में मारा गया शहर के बाहर मैदान में बैठा था, मैं सो जाऊँगा क्योंकि मैं थका हूँ—इत्यादि वाक्यों के देखने से जान पड़ता है कि सज्ञावाक्य कहीं संज्ञा का काम करते हैं, कहीं विशेषण का काम करते हैं और कहीं क्रियाविशेषण का काम करते हैं। क्रम से ऐसे वाक्यों को संज्ञावाक्य, विशेषण वाक्य और क्रियाविशेषण वाक्य कहते हैं। मैंने देखा कि राम आता है—इसमें 'राम आता है' इतना अंश संज्ञावाक्य है, क्योंकि यह संज्ञा का काम करता है और 'देखा' का कर्म है। संज्ञावाक्य कर्ताकर्म इत्यादिक होता है। 'बाघ जो गोली से मारा गया शहर के बाहर मैदान में बैठा था', इसमें 'जो गोली से मारा गया' इतना अंश विशेषण वाक्य है क्योंकि यह बाघ का विशेषण है और उसका गुण बताता है। 'मैं सो जाऊँगा क्योंकि मैं थका हूँ' इसमें 'क्योंकि मैं थका हूँ' इतना अंश क्रियाविशेषण वाक्य है क्योंकि यह सोने का कारण बताता है।

इतनी परीक्षा से यह स्पष्ट विदित होता है कि एक निरपेक्ष पूर्ण अभिप्राय जिससे प्रकाशित हो उस पद या पदमनुदाय को वाक्य कहते हैं। वाक्य के तीन प्रकार भी कहें जायें—शुद्ध, संसृष्ट और संकीर्ण। मनुष्य जिन अर्थों को प्रकाशित कर सकते हैं वे अर्थ अनेक प्रकार के हैं, किन्तु वे सब मनुष्यों के लिये समान हैं। उनको वाक्यों में कैसे प्रकाश करना, यह प्रत्येक भाषा का विशेष धर्म है। इसलिये मनुष्यों के वाक्यों में कितने खण्ड हो सकते हैं इतना विचार पहले करके हिन्दी भाषा में उसका किस रीति से प्रकाश किया जाता है, दिखाया जायगा। बाहे कौसा भी छोटा वाक्य क्यों न हो उसमें दो खण्ड अवश्य रहने हैं—उद्देश्य और विधेय। कहीं-कहीं उद्देश्य अपने विशेषणों के साथ रहता है और कहीं-कहीं बिना विशेषण का रहता है—ऐसे ही विधेय भी। इसलिये वाक्य के मुख्य चार खण्ड हैं—उद्देश्य और उद्देश्य के विशेषण या विस्तार, विधेय और विधेय के विशेषण या विस्तार।

पहले कहा गया है कि त्रिधा के साधक छः कारक हैं—कर्ता, कर्म, कारण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण। वाक्य यदि वस्तुवाच्य हो तो कर्ता उद्देश्य रहता है, कर्मवाच्य हो तो कर्म उद्देश्य रहता है और भाववाच्य में वस्तुतः उद्देश्य और विधेय द्विधे रहने हैं। पर नाम चसाने के लिये कर्ता ही को उद्देश्य समझ सकते हैं। विधेय का काम गढ़ा क्रिया में होता है।

वाक्यों के विस्तार सात प्रकार में होतें हैं—गुणवाचक में, क्रियाद्योतक में, परिमाण-वाचक में, सम्भाववाचक में, सम्बन्धवाचक में, निर्दिष्टार्थक से और प्रदनार्थक में। बाला योद्धा आता है। यहाँ 'बाला' गुणवाचक है। 'योद्धा' द्विधा वाचक आया यहाँ 'योद्धा

ह्रस्वा' क्रियाद्योक्तक है। 'सिर' भरचायल चाओ' यहाँ 'सिर भर' परिमाणवाचक है। 'चार पैसे में पाँच आम मिलते हैं' यहाँ 'चार' मोर 'पाँच' संख्या वाचक है। 'राम के घोड़े से श्याम गिरा' यहाँ 'राम के' सम्बन्धबोधक है। 'वह घोड़ा यहाँ भा रहा है' यहाँ 'वह' निर्देशार्थक है। 'आपको कैसा पोंड़ा चाहिये?' इसमें 'कैसा' प्रदानार्थक है।

क्रिया का विस्तार तीन प्रकार से कहा जा चुका है—विशेषणों से, कारकों से या पूर्वकालिक से। शब्दों का परस्पर सम्बन्ध देखा जाय तो यह विदित होगा कि क्रिया सर्वदा उद्देश्य के अनुसार रहती है अर्थात् उद्देश्य के वचन आदि के सद्ग क्रिया के वचन आदि होते हैं। केवल भाववाच्य क्रिया सदा पुल्लिङ्ग, एक वचन होती है जैसे पहले ही कहा गया है। क्रियाओं में, धातुज विशेषणों में, पूर्वकालिक में और धातुज भावार्थक में कर्ता, कर्म आदि प्रायः सब कारकों का अन्वय ही सकता है। धातुज के इन सब रूपों में कर्तृवाच्य होने पर कर्ता के अनुसार, कर्मव्योच्य होने पर कर्म के अनुसार वचन आदि होते हैं और भाववाच्य होने पर रूप सदा एक वचन पुल्लिङ्ग रहता है। इसलिये 'मूले कित्ताव पढ़नी है' यहाँ 'पढ़नी है' के स्थान में 'पढ़ना है' होना चाहिये क्योंकि 'पढ़ना' भावार्थक है।

जब उद्देश्य में कई लक्ष्य, 'घीर' 'घा' इत्यादि अन्वयों से जोड़े हुए रहते हैं तब यदि सब उद्देश्य एक ही पुरुष के हों तो क्रिया बहुवचन होती है।

संज्ञा आदि के विशेषण कभी पहले आते हैं कभी पीछे आते हैं। विशेषण चाहे कहीं रहें उनके लिङ्ग वचन और कारक विशेष्य के सद्ग होते हैं।

हिन्दी आदि प्राथमिक भाषाओं में प्रायः वाक्य के अङ्गों का ठीक क्रम रहता है। जैसे संस्कृत आदि भाषाओं में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को चाहे जिस क्रम से रग सकते हैं वैसे हिन्दी में नहीं हो सकता। तथापि हिन्दी में वाक्य के कई अङ्गों के भी क्रम है। समलगानी हिन्दी अर्थात् उर्दू के क्रम कभी-कभी हिन्दुस्तानी हिन्दी में भिन्न होते हैं। इस प्रकरण में हिन्दी शब्द से प्रायः हिन्दुस्तानी हिन्दी समझना चाहिए। हिन्दी में प्रायः पहले कर्ता, तब कर्म, तब के अन्त में क्रिया, इसी क्रम से शब्द रखे जाते हैं; और यदि वाक्य में कारक ही तो कर्ता और कर्म के बीच में प्रायः उलट क्रम में रखे जाने हैं अर्थात् पहले अधिकरण, तब अभावान, तब सम्प्रदान, तब करण। पर कर्ता और कर्म को छोड़ कर और कारकों का क्रम नियत नहीं है।

विशेषण प्रायः अपने विशेष्य के पहले रहने हैं, क्रियाविशेषण क्रिया के पहले रहना है। विशेषण के वचन आदि क्रिया के अनुसार होते हैं। क्रियाविशेषण अन्वय है। इसलिये उनमें वचन आदि का भेद नहीं होता।

विशेषण दो प्रकार के होते हैं—अनुवाच और अग्रज। जिस विशेषण में विशेष्य के आगे ही रूप गूण आदि विशेष्य विभे जाने हैं उसे अनुवाच विशेषण कहते हैं; जैसे, जाना घोड़ा नामां—यहाँ 'जाना' घोड़े या अनुवाच-विशेषण है। अग्रज अग्रज नामां ही

गया—यहाँ बपड़े का 'बाला' गुण पहले से जात नहीं है इसलिये 'काला' अपूर्व विशेषण है।

अनुवाचविशेषण सदा विशेष्य के पहले रहता है, पर अपूर्वविशेषण-सदा विशेष्य के बाद ही आता है; अपूर्व विशेषण को किन्तु लोग विशेषविशेषण भी कहते हैं। यहाँ, वहाँ, कौंगे, बैसे इत्यादि क्रियाविशेषण कभी-कभी वाक्य में सब से पहले आते हैं; राम को यहाँ बुलाओ, राम को कैसे देखूँ, यहाँ रामको बुलाओ, कैसे राम को देखूँ—इत्यादि कई प्रकार से वाक्य लिखे जाते हैं। जिस शब्द पर अधिक जोर दिया जाता है उसका स्थान वाक्य में कुछ बदल जाता है। जैसे—पीटने पर यदि अधिक जोर देना हो तो 'उमको पीटो छोड़ो मत' के पहले 'पीटो उसको छोड़ो मत' कहते हैं। 'मे' इत्यादि कारकायंक अर्थय कारकों के बाद आते हैं।

शब्दों का विभाग

पहले कह आये हैं कि वाक्य में पाँच प्रकार के शब्द आते हैं—संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। निर्वचन के प्रकरण में यह भी कहा गया है कि कितने शब्द दूसरे शब्दों से निकले हैं और कितने ही-किन्ती दूसरे शब्द से नहीं निकले हैं। इस प्रकार कितने शब्द कहे गये हैं सब अर्थ के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं—रूढ़, योगरूढ़, और योगिक। रूढ़ वे हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं है अथवा व्युत्पत्ति हो भी तो व्युत्पत्तिका अर्थ से कोई संबंध नहीं; जैसे—गज, घोड़ा, गंध इत्यादि।

योगरूढ़ वे हैं जिनका अर्थ व्युत्पत्ति से कुछ कुछ मिले, पर सर्वथा व्युत्पत्ति के अनुसार न हो; जैसे—सरोज, हनुमान, पंकज, अङ्गरवा, जलब, इत्यादि।

योगिक वे हैं जिनका अर्थ व्युत्पत्ति से ठीक-ठीक मिले, जैसे—मङ्गल, मनुज, देवालय, सिवालक, इत्यादि।

संज्ञा के भेद

जातिबोधक, गुणबोधक, क्रियाबोधक, द्रव्यबोधक, व्यक्तिबोधक, भावबोधक और समूहबोधक—ये संज्ञा के सात भेद हैं। ग्राहण, क्षयिष, गाय, भेस, अंधेज, फ्रासीसी आदि जानिबोधक संज्ञा हैं। रङ्ग के अर्थ में काला, पीला, इत्यादि गुण बोधक संज्ञा हैं। रङ्गीन वस्तु के अर्थ में ऐसे शब्द संज्ञा नहीं कहाकर विशेषण बहाते हैं। स्तुतिपाठकों को बुलाओ, एक पाचक लाभो—इत्यादि वाक्यों में 'पाठक' 'पाचक' इत्यादि क्रियाबोधक संज्ञा हैं। घाटा, घी, सोना, चाँदी, इत्यादि द्रव्यबोधक संज्ञा हैं। साधारण रीति से द्रव्यबोधक बहुवचन नहीं होता, परजब एक ही द्रव्य अनेक प्रकार का हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है और ऐसी अवस्था में द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती हैं; जैसे—मुम्हारे पास कितने प्रकार के आटे हैं—यहाँ घाटा जातिबोधक संज्ञा है, द्रव्यबोधक नहीं है। राम, स्वाम, गुज्जा, हिमालय, भारत, चीन, पास्त, आदि ध्वनिवाचक संज्ञा हैं। कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिविशेष्य के गुणों की प्रसिद्धि के

कारण उस गुण के रखने वाले सब पदार्थों के लिये आती है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है; जैसे—'ग्रल्फ यूरोप का हिमालय है', 'होमर यूरोप के चात्मीकि है', 'समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे', इत्यादि वाक्यों में हिमालय का अर्थ ऊँचा पहाड़ है; वाल्मीकि का अर्थ महाकवि है, नेपोलियन का अर्थ बड़ा वीर है। इसलिये ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक न कह कर जातिवाचक कहेंगे। वचपन, जबानी, बड़ापा, मोटापन, कालापन, आदि भाववाचक संज्ञा हैं; प्रायः इनका भी बहुवचन नहीं होता। लुब्ध, गुब्धा, झोझ, सभा आदि समूहार्थक संज्ञा हैं।

क्रिया दो प्रकार की होती है—सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म लग सके उसे सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं लग सके उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बालक ग्राम खाता है—यहाँ 'ग्राम' सकर्मक क्रिया है, क्योंकि 'ग्राम' 'ग्राम' क्रिया का कर्म है। प्यास सोता है, इसमें 'सोना' अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है।

सर्वनाम पाँच प्रकार के हैं;—पुरुषवाचक, निर्देशार्थक, सम्बन्धसूचक, प्रदानार्थक और अनिश्चयार्थक। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के हैं;—मैं, हम, उत्तमपुरुषके; तू, तुम, मध्यमपुरुष के; और वह, वे, अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं। यह, ये, वह, वे विशेषण के बिना रहें तो निर्देशार्थक सर्वनाम हैं। जैसे—यह साधो, वह अच्छा नहीं है। जाँ, जौन, तो, तीन, मध्यमपुरुषक सर्वनाम हैं। जो, कौन, कोई, क्या, प्रदानार्थक सर्वनाम है। कुछ, कोई इत्यादि अनिश्चयार्थक सर्वनाम हैं। यह, जो, कौन, प्रादि शब्द विशेष्य के साथ रहे तो सर्वनाम नहीं हैं, विशेषण हैं।

गुणवाचक या विशेषण, गुण, विद्या, परिमाण, संख्या, पूरण, निर्देश, प्रश्न और अनिश्चय होने के कारण, आठ प्रकार का होता है। काला, पीला, आदि गुणबोधक विशेषण हैं। भारता हुआ, साता हुआ इत्यादि क्रियाबोधक विशेषण हैं। छोटा, लम्बा, चौड़ा, बड़ा, आदि परिमाण-सूचक विशेषण हैं। एक, दो प्रादि संख्या-वाचक विशेषण हैं। पहला, दूसरा, इत्यादि पृष्ठाधिक विशेषण हैं। विशेष्य के साथ यह, यह*—इत्यादि निर्देशार्थक विशेषण हैं। विशेष्य के साथ जोन, कोई इत्यादि प्रदानार्थक विशेषण हैं। विशेष्य के साथ कुछ, कोई इत्यादि अनिश्चयबोधक विशेषण हैं।

अव्यय के चार विभाग हैं—वाक्यार्थक ; अभावविशेषण, योजक (समुच्चायक) और शेषक। को, ने, मे, इत्यादि कार्त्वार्यक अव्यय हैं। गृह, धीरे, इत्यादि क्रिया—विशेषण अव्यय हैं। 'और' 'या' इत्यादि । अव्यय हैं। भा, अरे, हाय!, इत्यादि शेषक अव्यय हैं।

* यह, यह इत्यादि विशेष्य के साथ आनें तो विशेषण हैं और बिना विशेष्य के आनें तो शेषक हैं।

वाक्यविभाजन और पदनिर्देश

जब कोई वाक्य सामने धावे तब उसके अङ्गों का परिचय करने के लिये पहले यह देखना चाहिये कि वाक्य शुद्ध है या संसृष्ट है या संकीर्ण है। संसृष्ट हो तो किन वाक्यों के संसर्ग से बना है और वे वाक्य किस धातु से जोड़े गये हैं यह समझना चाहिये। यदि वाक्य संकीर्ण हो तो यह देखना चाहिए कि कौन मुख्य वाक्य है और कितने उसके अङ्ग हैं एवं कौन अङ्ग मुख्य वाक्य से क्या सम्बन्ध रखता है। इसके बाद शुद्ध वाक्य हो तो समूचे वाक्य के और संकीर्ण और संसृष्ट वाक्य हो तो पृथक्-पृथक् छोटे से छोटे वाक्यों को निकाल कर उन वाक्यों के उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, बतलाना चाहिये। फिर क्रम से उद्देश्य भावि में कौन शब्द किस वर्ग का है, उससे और शब्दों का क्या सम्बन्ध है यह दिखलाना चाहिए।

उदाहरण—बाघ जो गोली से मारा गया था मैदान में बैठा हुआ पाया गया था।

क—वाक्य का नाम—संकीर्ण वाक्य

ख—घटकवाक्य

१ बाघ मैदान में बैठा हुआ पाया गया था—प्रधान वाक्य।

२ जो गोली से मारा गया था—अङ्ग वाक्य।

ग—प्रति वाक्य के उद्देश्यादि

१ उद्देश्य—बाघ, विधेय—था, विधेय का विस्तार—मैदान में बैठा हुआ पाया गया।

२ उद्देश्य—जो, विधेय—था, विधेय का विस्तार—गोली से मारा गया।

घ—पदनिर्देश और पदसम्बन्ध

बाघ—जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, भन्व्य पुरुष, पुल्लिङ्ग, 'या' का कर्ता, प्रथमा विभक्ति।

जो—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, वाच्य के लिये प्रायाह, 'या' का कर्ता, लिङ्गादि वाच्य के सदृश।

गोली—जातिवाचक संज्ञा, 'से' कारकार्यक अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति।

से—कारकार्यक अव्यय, कारणना घोटक।

५—पदनिर्देश और पदसम्बन्ध

भारा गया—भारा जाना इस समस्त क्रिया का भूतकालिक अपूर्व विशेषण, लिङ्ग आदि बाध के सदृश ।

धा—प्रकर्मक अह धातु से उत्पन्न भूतकालिक, अपूर्व विशेषण, व्यवहार में क्रिया का काम देता है, लिङ्ग आदि बाध के सदृश ।

मैदान—जातिवाचक संज्ञा में कार्त्वा-र्थक अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति ।

में—कार्त्वार्यक प्रत्यय, अधिकरण-द्योतक ।

बैठा—प्रकर्मक, 'बैठ' धातु का भूतकालिक विशेषण ।

हुआ—प्रकर्मक 'हो' धातु का भूतकालिक विशेषण ।

पाया—सकर्मक 'पाना' धातु का कर्मवाच्य भूतकालिक विशेषण ।

गया—प्रकर्मक धातु का कर्तृवाच्य भूतकालिक विशेषण ।

धा—पहले 'धा' के नवुदा ।

वाक्य परिवर्तन

क्रिया के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव-वाच्य ।

कर्तृवाच्य—जैसे, घोड़ा घास खाता है, इत्यादि ।

कर्मवाच्य—जैसे, मैंने आम खाया, इत्यादि ।

भाववाच्य—जैसे, सीता ने सवियों को घुलामा, आया जाय, चला जाय, इत्यादि ।

अर्थ के अनुसार वाक्य चार प्रकार के होते हैं—

(१) विज्ञापक, (२) विधायक और सम्भावक, (३) हेतुहेतुमत् और (४) प्रश्नार्थक ।

विज्ञापक—जैसे, वह जाता है, वह गया इत्यादि ।

विधायक और सम्भावक—जैसे, घाइये, गाइये, धायें, जायें, इत्यादि ।

हेतुहेतुमत्—जैसे, पानी बरसता तो सस्ती होती, इत्यादि ।

प्रश्नार्थक—जैसे, वह कौन है ? क्या धाय जानते हैं ? इत्यादि ।

सम्बन्ध के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हैं, विधायक और निषेधक ।

विधायक—जैसे, यह जाता है, क्या यह आवेगा ? इत्यादि ।

निषेधक—जैसे, क्या राम नहीं जायगा ? राम नहीं आवेगा, इत्यादि ।

भ्रांति के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हैं—समस्तगामी और अलगगामी ।

समस्तगामी—सब मनुष्य मरते हैं, घोड़ा घास खाता है, इत्यादि।

अल्पगामी—कुछ घोड़े लाल होते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, इत्यादि।

स्वरूप के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के पहले ही कहे गये हैं—शुद्ध, संसृष्ट और संकीर्ण।

शुद्ध—जैसे, राम जाता है, वह धर गया, इत्यादि।

संसृष्ट—जैसे, राम घाता है और श्याम जाता है, इत्यादि।

संकीर्ण—जैसे, उस ब्राह्मण को दान देना चाहिये जो दरिद्र हो, इत्यादि।

एक प्रकार के वाक्य को शब्द, अर्थ आदि के द्वारा यथासम्भव सम्बन्ध रखते हुए दूसरे प्रकार के वाक्य में ले जाने को वाक्यपरिवर्तन कहते हैं। जैसे—कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य बनाना, विधेय वाक्य को निषेध वाक्य बनाना, शुद्ध को संसृष्ट या संसृष्ट को शुद्ध बनाना अथवा सर्वगामी वाक्य को अल्पगामी बनाना, इत्यादि।

विराम और विच्छेद

हिन्दी में वस्तुतः एक ही विराम है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं, जिसका आकार (।) खड़ी रेखा-सा है। अंग्रेजी से अल्प विराम (,) और अर्थ विराम (;) आदि अनेक-अनेक विरामों के चिह्न हिन्दी में लिये गये हैं।

विरामों के अतिरिक्त उद्धृतिचिह्न ("—"), प्रश्न चिह्न (?) विस्मय चिह्न (!), इत्यादि अनेक चिह्न लिये गये हैं।

जब अनेक वाक्यों में एक पूरा अर्थ समाप्त होता है तब प्रकरण का विच्छेद किया जाता है, इसलिये विच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं।

संज्ञासौ

श्लेष के गुण दो प्रकार के हैं—बाह्य और अन्तर। बाह्य गुणों में अक्षरों की स्वच्छता, सुन्दरता और विरामों के चिह्नों का यथायोग्य रहना इत्यादि हैं। अन्तर गुण इतने हैं—अर्थ की स्पष्टता, बातों का सिलसिला, व्यर्थ शब्दों का न रहना, प्रश्लेषित बातों का न आना, और व्याकरण, तर्क आदि की अशुद्धियों का अभाव।

पीलु-विजय

पीलु प्रदेश अमेरिका की पर्वणमय ग्रीवा के दक्षिण है। यहाँ चिरकाल में सूर्य-वंशीय राजा लोग राज्य करते आये थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि परगुराम, आदि ब्राह्मणों से निकाले हुए भारतीय क्षत्रिय चीन के ईशान कोण से होते हुए अमेरिका में जा बसे थे। सम्भव है कि उन दिनों अमेरिका जम्बु-द्वीप से सटा ही हुआ हो। तब हो सकता है कि भारतीय या जम्बुद्वीपीय क्षत्रियों को अमेरिका जाने में क्लेश न हुआ हो।

जो कुछ हो, पीलु देशवाले चिरकाल तक सुख से रहे। उन्हें बाहर के संसार का प्रायः कुछ ज्ञान नहीं था। देश में सोना-चाँदी, अन्न-पानी इतना होता था कि वे सोने को बड़े-बड़े सूर्य बनाकर उन्हें सोने-चाँदी के मंदिरों में स्थापित कर पूजते थे और मृत से अपना काल काटते थे। उनके यहाँ ऐसे धनी थे कि लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि के बदले सोना-चाँदी का उपयोग होता था। उन्हें बहुमूल्य रत्नों का भी अभिमान नहीं था। इतना ही नहीं, सूर्य-मंदिरों में वृक्ष, लता, फूल-पत्ती, फव्वार, तालाब, मछली, जिड़िया आदि भी सोने-चाँदी और रत्न के बने हुए थे। पीलु प्रदेशवाले बाहर के संसार से घनभिन्न थे। बाहरी संसार की ओर भी उनका ध्यान नहीं था। सुप्त-चैन से जबतक दिन कटते रहते हैं और मनुष्य भ्रजान में पड़ा रहता है तब तक कीन कितनी पृथक्ता है? पर दरिद्रता देखी और लक्ष्मी का अनिष्ट सम्बन्ध है। दरिद्र होने पर मनुष्य उद्योग करता है और लक्ष्मी पाता है, फिर लक्ष्मी होने पर भ्रातृस्य के गारे तथा दुर्व्यसनों में पड़कर दिवाला मारने लगता है और दरिद्रता का आशय बनता है।

एक समय पर्वणमय ग्रीवा में रहते-रहते सुफेन (स्पेन) के चहेरियों का कुछ पीलु प्रदेश के घन-धान्य की महक मिली। कुछ लोग पर्वणमय ग्रीवा से दक्षिण को चले। बेघारे भूखों मर रहे थे। चित्ती छोटे-ते टापू में उतर पड़े। बड़े क्लेशों के बाद उन्हें यह टापू मिला था। उस टापू में कुछ समुद्री वनस्पतियों के प्रतिरिक्त और किसी या नियास नहीं था। कहीं अन्न का नाम नहीं था। समुद्री शोषों के प्रतिरिक्त भोजन की कोई वस्तु नहीं मिलती थी। सब लोग हलो-वाह हो रहे थे। सबके दारीर में अस्थियाँ मात्र रह गयी थीं। राज-प्रतिनिधि ने नारा भेजा कि सुम लोग सौट आओ। वग, सब क्या था, अस्थिरीय सिपाहियों को पत्तो हुई धारणों से ही नया प्रकार का धमकने लगा। सबको फिर से जीवन की धारा हुई। इनमें से सिपाहियों का नायक, जिगाका नाम प्रियजार था, अपने निकल कर लडा हुआ। अपने सूर्य राय में लम्बी तानवार लेकर प्रियजार ने टापू के लगे हुए समुद्र पर पूरव-पश्चिम रेखा बनाई। इस रेखा का निर्देश कर उसने सिपाहियों से कहा, "धीरे भादवी! इस रेखा के दक्षिण सोने-चाँदी का बना हुआ पीलु प्रदेश है। स्थान तो जमानक है, पर धन और यश दोनों

इसी घोर है। रेखा के उत्तर पर्वणमय ग्रीवा हैं। आतस्य, दुःख और दाखिय तीनों इस घोर हैं। तुममें से जिसको जिधर जाने की इच्छा है जा सकता है।" यह कह कर प्रियजार स्वयं रेखा पार कर उसके दक्षिण जा खड़ा हुआ। एक-एक करके तेरह सिपाही रेखा लांघ कर प्रियजार के साथ हुए। शेष पोंत पर चढ़ कर पर्वणमय ग्रीवा की ओर चले। तेरहों सिपाही दक्षिण की ओर जाते-जाते अन्त में पीलु प्रदेश में पहुँचे। श्वेन वर्ण के अतिथियों को देखकर पीलु प्रदेश का राजा अष्टदूर्य वड़ा आगन्धित हुआ। उसने उन्हें सब प्रकार से सुख पहुँचाया। कुछ कास के बाद जिस राजकीय गृह में ये लोग रहते थे वहाँ स्वयं राजा अष्टदूर्य आया। विश्वासघाती सुफेन के सैनियों ने भोले अष्टदूर्य को बन्दी कर कोठरी में रख लिया। उसके अनुयायियों के प्राण गोली मार कर ले लिये। अब तो राज्य में बड़ा हलचल मच गया।-गोतियों के डर से अग्न्यस्त्र के अनभिज्ञ पीलु-प्रदेश वाले सुफेनों से जल्दी बोधना परान्द नहीं करते थे। अन्ततः इन राक्षसों की चेष्टा से अष्टदूर्य ने सोचा कि उन्होंने केवल धन-सौभ से वृत्तधनता का महापातक किया है।

एक दिन जिस कोठरी में राजा वन्द था उसकी भूमि पर संकेत देकर उसने बतलाया कि यदि आप लोग मुझे छोड़ दें तो मैं इस भूमि को सोने से ढँक दूँगा। सुफेन वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने श्लोभ से सखे हीकर कहा, "तुम लोग समझते हो कि मैं कोठरी की भूमि सोने से नहीं ढँक सकता। मैं इरासे भी अधिक कर सकता हूँ। जितनी दूर मेरे हाथ की पहुँच है वहाँ तक इस कोठरी को सोने से भर दे सकता हूँ।" इस पर सुफेन वाले बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बात पूरी हो जाने पर राजा को छोड़ देने का वचन दिया। अब अब क्या था! अब कोठरी भरने के लिये मगिबर-महल भावि से सोना लाया जाने लगा। दूर-दूर से सोना लाने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ। इस पर सुफेन वाले विगड़े। समय के पहले ही इन राक्षसों ने राजा को पशु के सदृश मार डाला। जितना सोना कोठरी में जमा था उन्होंने धापस में बाँट लिया।

अभी कोठरी में पोरसा भर सोना नहीं हुआ था तथापि एक-एक व्यक्ति के हिस्से करोड़ से अधिक मूल्य का सोना पड़ा। अब तो धी देने से जैसे आग बडेँ वैसे-वैसे सोना पाने से सुफेन राक्षसों का लोभ बढ़ा। द्विचारे भोले-भाले अष्टदूर्य को मार कर सुफेन वाले पीलु-राज्य में बिचरने लगे। अन्त में ये सीर काची में पहुँचे। वहाँ मनु के समय का प्राचीन सूर्य-मन्दिर विराजमान था। मन्दिर के भीतर बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई बड़ी मोटी और बड़ी चौड़ी गोल सोने की मूर्ति थी। सोने के बरतनों में प्राचीन 'दंका' अर्थात् पीलु राजाओं के सब मसालों से सुरक्षित थे। बाहर उद्यान में फल, मूल, फूल, जीवजन्तु आदि सोने-चाँदी और रत्न के बने थे। बहुत कुछ धन और जितनी सूर्य की मूर्तियाँ थीं, सुफेनों के भय से पीलु वालों ने पहाड़ की सुरंगों में रख दी। तथापि बहुत धन सुफेनों के हाथ लगा। अन्ततः पीलुवालों का सर्वनाश हुआ। जो भीतर गड़ दिया गया उसका आज तक पता नहीं है। निदान पीलु प्रदेश सुफेन साम्राज्य का एक भाग हुआ।

हमारा संस्कार

घसभ्य जातियों में अपना संस्कार या अपनी शिक्षा नहीं रखती। अपना कोई धर्म भी नहीं रहता, और अपनी गिल्पकला उनके बंजनों की निकाली हुई नहीं होती। इतलिये वे दूसरे देशवालों की शिक्षा आदि लेकर मभ्य बनने का यत्न करते हैं। इनका रहन, गहन, बोल, भास, बेश, वस्त्र आदि देशांतर की नकल पर अवलंबित रहता है। परन्तु भारत की ऐसी दशा नहीं। हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा और हमारा बेश, वस्त्र आदि अनादि काल से अपना ही चला आ रहा है। दूसरे देशों के गुणों के हम कायल हैं। उनकी अच्छी बातें हम न लें, यह हमारा तात्पर्य नहीं। लेकिन केवल उन्हीं की नकल पर हम सब काम किया करें, अपनी देशकालानुकूल बातों की भी सर्वथा छोड़ दें, यह कभी उचिन नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। प्रँगरेजी-शिक्षा के द्वारा सरकार ने हमारा बडा उपकार किया है। इस शिक्षा के कारण हमें देश-देशान्तर की बहुत-सी खबरें मिलती हैं। छोटी-बडी नौकरिया मिल रही हैं, जिस्से हजारों कुटुम्ब आराम में पड़े-पड़े अपना निर्वाह कर रहे हैं। परन्तु द्रव्य और समय आदि के अभाव में सँकड़े पोछे एक-आध के सिवा बहुतरे ही इस शिक्षा से वंचित हैं। जो लोग इस शिक्षा में जाते भी हैं, वे जितना खर्च करते हैं, उसका घाट आने सँकड़ा मूद भी मिलना दुस्तर है। पाँच हजार खर्च करके जो बी० ए०, एम्० ए०, बी० एल्० आदि होते हैं, उन्हें पचीस रुपये की नौकरी भी सुलभ नहीं। नौकरी और पचीस आदि के स्थान बहुत कम हैं, और पढ़ने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जिन्हें 'स्कूलरशिप', पद की गारंटी आदि मिले, या घर में रुपये बहुत हों, वे ऐसी पढ़ाई पढ सकते हैं। पर जिन गरीबों को, बर्दई, लोहार, चमार आदि को, या कथक, पुरोहित आदि का पढ़ह वर्ग की उमर से बूढ़े मां-बां आदि कुटुम्ब का पालन करना है, वे इन शिक्षा में नहीं आ सकते। इनके अतिरिक्त हमें बेयत है कि इस देश में सांकर, भास्कर, अमर्गमह आदि के समान पुक्य होते थे, और देशान्तरों में आज भी होते हैं। जर्मनी के डॉक्टर आइन्स्टाइन आंग भास्कर और न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं। उनकी शिक्षा अपनी भाषा में हुई है, विदेश की भाषा में नहीं हुई। वैदिक शिक्षा में ऐसे आचार्य या उन आचार्यों के संग्राहक नहीं हो सकते।

मंशेप से सब स्थो-पुक्य यह समझ सकने हैं कि जैसे उदार भाव में, बडी प्रायोजना से और बडी धुद्धिमानों के साथ कचहरी, पुलिस आदि के काम के लिये सरकार हमारे उपकार के हेतु तथा अपना साम्राज्य चलाने के लिये प्रँगरेजी शिक्षा देकर अपना कर्त्तव्य कर रही है, उसी प्रकार दशोय रीति पर, देश की भाषा में शिक्षा का प्रचार

इस देश की प्रजा को भी बड़े-बड़े प्राचार्य और बड़े-बड़े शिल्पकलाभिज्ञों के आविर्भाव के लिये जातीय विद्या-केन्द्र स्थापित करने चाहिये। इस देश के लोग कृष्य समय से विद्या-वृद्धि-हीन होने के कारण केवल नकल करने में प्रवीण हैं। देश के लोग उदार हैं। इनके सूरखदार पाकेटों में से हजार और लाख नहीं, करोड़ों रुपये ऐसे लोगों के व्यर्थ बक-बक पर पानी के समान बहा करते हैं, और देश की दशा दिन-दिन हीन होती जाती है। हमारे रुपये भी चले जा रहे हैं, और सरकारी तथा पृथ्वी मालवीय जी महाराज आदि के सरकार की नकल में बने हुए करोड़ों के ममानात वाले विद्यालयों में से अब हजारों ऐसे ही आदमी निकल रहे हैं, जो बी० ए०, एम्० ए० पास कर नौकरी न मिलने के कारण और अन्य किसी काम के योग्य न होने से भिक्षा, आत्मघात, परद्रोह आदि की दारण लें रहे हैं, और बिज अमजीधियों तथा असली विद्वानों के अभाव से देश रमातल की बला जा रहा है। ऐसी मस्याओं में हमारे करोड़ों रुपये लग चुके, और अब करोड़ों के लिये लोग फिर अपील कर रहे हैं। जब सरकारी काम के लिये जितने अफसर अपेक्षित हैं, उनसे हजार गुने अधिक सरकारी विद्यालयों ही में निकल रहे हैं तो फिर हजारों-लाखों बी० ए०, एम्० ए० * भिक्षुक, आत्मघाती, परद्रोही, देशनाशक, विद्या-दिलोपक उत्पन्न करने के लिये हम अपने पाकेट में और सहायता क्यों दें! अब बहुत दुःख, अब देशवालों को चेत जाना चाहिए।

अब हमें तो सरकार की व्यर्थ नवम्ब करने वाली संस्थाओं की अपनी वर्तमान स्थिति में रखकर ऐसे विद्या-केन्द्र अपने तन, मन, धन की सहायता से स्थापित करना चाहिए, जिनके फिर देश में प्राचीन भारतीयों के मद्दत तथा नतन यूरोप आदि देशों के ममान अच्छे अकार और अच्छे शिल्प-कलाभिज्ञ उत्पन्न हों, जो किसी नौकरी का उद्देश्य न रखकर, अपने पैरों पर खड़े होकर, देश-देशान्तर से धन-मान पायें। अपनी रीति पर शिक्षा पाकर बी० ए० आदि डिग्री न लेने से वे स्वयं नौकरी न पावेंगे, और सर्वोत्तमना ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में और नए आविष्कारों में लगे रहेंगे।

इस कार्य के लिये भारत में एक-एक कगड के पच्चीस-तीस केन्द्र अपेक्षित हैं। पहले हमलोग यहाँ एक आदर्श केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं। इस केन्द्र में चारों ओर ओटन और पाठ के समान रखकर बड़े-बड़े विद्वान, मेहराब और मंदिर-दारी वरमातियों के बीच और पढाई का प्रबंध नहीं होगा। षोषधोत्थान में प्राणरक्षोपयुक्त लता-वृक्षादि का अपनी भाषा में (न कि बड़े-बड़े लैटिन, ग्रीक के शब्दों में) परिचय करते हुए चरक और सुश्रुत आदि की विद्याओं की रखा करते हुए देश की अनादिकालिक विद्या की पुस्तकों के बीच में गृह्य, मंत्रों विद्वान् की भाषाओं में यहाँ ग्रन्थों का निर्माण

* प्रव में जो बी० ए०, एम्० ए० हों, वे स्वतंत्र जीविका योग्य घोड़ी मस्या में हों, और देश के भारभूत न हों, यही मेरा नात्प्य है।

किया करेंगे, और जो ज्ञान-विज्ञान का अन्वेषण करेंगे, वह सब स्त्री-पुरुषों को सुलभ रहा करेगा। आजकल के नए बंग के विद्वानों को क्या दशा है, उनके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं और खयाल कर सकते हैं। मैं कई एम्. ए. पास विद्यार्थियों का पालन कर रही हूँ। इनका पालन छोड़ दें, तो कल से इनको फाका करना पड़े। कहिए, एम्. ए. होकर प्राण-रक्षा के लिये इस प्रकार दुर्दशा में रहना कैसी निन्दा की बात है। और देखिए, इन बच्चरों की शिक्षा ही क्या होती है। मुझे ऐसे एम्. ए. लोगों की खबर है, जो कैथा (कपित्थ) और बड़हल नहीं पहचानते। उनका जन्म और जीवन इस देश में हुआ है। ये कैथे का भ्रम बेल कहते हैं, और बड़हल का तो कुछ अर्थ ही नहीं समझते हैं।* कोटन के धागों में बिजली के बखे वाले प्राधुनिक बिस्वविद्यालयों के उत्पत्तिशील विद्यार्थियों में से बहुतेरे को यही गति रहा करेगी। इन्हें न खाने को मिलेगा, और न इनमें निरीक्षा और परीक्षा की शक्ति होगी, न ये किसी स्वतंत्र जीविका के योग्य ही रहेंगे। हमारे नवीन विद्या-केन्द्रों में ऐसी बातें नहीं होंगी। श्रम और स्वास्थ्य विना खोए, फीस में विना हजारों लगाए, सांप्रतिक जर्मन, जापानी बालकों के गद्दह हमारे शरीर बालक यहाँ स्वतंत्र जीविका योग्य विद्या पढ़ सकेंगे। नंदे से आश्रय चलगा। विद्यार्थियों से कुछ नहीं लिया जायगा। सबको इस आश्रम से लाभ होगा। परंतु प्राधुनिक शिक्षा का एक और उदाहरण देखिए। हमारे प्राधुनिक बिस्वविद्यालयों में बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक गण्यें छाटी जाती हैं। परंतु यदि कोई चमार चमड़ा साफ करने का ममाला जानने के लिये साइत-कॉलेजो के किसी अध्यापक के पास जाय, तो क्या उसे विना गद्दियाँ दिए वे रहेंगे? ये तो चमड़ा साफ करने का ममाला बी० एस्.०-सी० करके एम्. एस्.०-सी० वाले छात्रों की बतलावेंगे, जिन्हें कभी चमड़ा छूने का अवसर ही नहीं आवेगा, और पुलिस या कचहरी की नीकी ही खोजते जन्म पीतेगा।

इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि प्राधुनिक शिक्षा की पूर्ति के लिये देश-भाषा में सब ज्ञान-विज्ञान आदि सर्वसाधारण को सिखाने वाले विद्याकेन्द्र स्थापित किए जायें, और सब बहा-प्रेमी स्त्री-पुरुषों के पाकेट से निकली हुई धन-धारा इन्हीं केन्द्रों में लगे।

मैंने अपने धन से प्रतिमास सैकड़ों रुपये खर्च कर ऐसा एक छोटा विद्वत्विद्या-केन्द्र स्थापित किया है। कहा जा चुका है कि इसमें कई शिक्षार्थों का पालन हो रहा है। जिनमें कितने ही एम्. ए. हैं। कुछ पुस्तक आदि का प्रबंध हमारे कुटुम्ब के व्यय से हो रहा है। कुछ पुस्तक आदि की सहायता विद्या में प्रायः सर्वस्व व्यय करने वाले श्रीमान् शिवप्रसाद जी के द्वारा मिल रही है। परन्तु इस केन्द्र में एक बड़े देशीय औपवीथान

*आमरकोप समान्यतः यहाँ के सब विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रथमा का यह फीस है। पर निरीक्षण, परीक्षक और अध्यापक, कोई इसका वनीपथि बर्ग नहीं ममज्ञाता। जैसे एम्. ए., वैसे आचार्य फिर ऐसी पढ़ाई से क्या फल ?

की अपेक्षा पड़ रही है, जिससे हमारे यहाँ जो महानिधान आदि का संग्रह हो रहा है, उसका वनीपधिवर्ग आदि पूर्ण उपयोगी रूप में परिणत हो। यहाँ काम करने वाले विद्वानों के लिये एक बड़े पुस्तकालय की भी अपेक्षा है। अभी दो-तीन विभागों का कार्य हो रहा है। परन्तु पूर्ण प्रबंध के लिये तीन विभागों की अपेक्षा है। प्रत्येक विभाग में पाँच-पाँच कार्यकर्त्ता यदि रहेंगे, तो सौ अधिकारियों के लिये प्रबंध करना पड़ेगा। लगभग बीस वर्ष से संक्षिप्त रूप से कार्य हो रहा है। डबर दस वर्षों से बड़े जोर-शोर से काम हो रहा है। तथापि प्रायः बिना बाहरी सहायता के एक साधारण कुटुम्ब अपने व्यय से देश-भर में कोप, काव्य, शर्मा आदि के उत्तमोत्तम प्रचार के कार्य में कहीं तक प्रयत्न कर सकता है। इसलिए अब देश को चाहिए कि जगत् के अन्य प्रदेशों की तरह अपना मुँह उज्ज्वल करने के लिये रत्नसंहिता के कार्यों से तथा बकबकी लोगों के निरात्मक इष्ट कालों से कुछ धन, शक्ति, समय आदि बचाकर अब इन कार्यों की अपनाने, और इस महायज्ञ के लिए विद्यालय देश-व्यापक आयोजन करें। ठीक से इसका प्रबंध होगा, तो हमारा कुटुम्ब तन, मन, धन से पूर्ववत् सहायता करता रहेगा। मैं अपने कुटुम्ब की कमाई में सेकड़ों की सहायता करती रहूँगी, और मेरे कुटुम्ब के लोग शरीर, विद्या, बुद्धि आदि से भी समूल्य सहायता देने रहेंगे।

— रत्नावती देवी

(साहित्य, चारों पांडेय रामावतार जी शर्मा, एम्. ए. की धर्मपत्नी)

पुराण-तत्व

उक्तियाँ प्रायः तीन प्रकार की होती हैं—स्वभावोक्ति, रूपकोक्ति और अतिशयोक्ति। वैज्ञानिक बातें स्वभावोक्ति में लिखी जाती हैं। हमारे यहाँ प्रायुर्वेद, गोल-विद्या आदि विषय इसी ढंग पर चलते हैं। वैदिक संहिताओं की, बातें बहुधा रूपक-मयी हैं। पुराणों की प्रधान बातें अतिशयोक्तिमयी हैं। पूर्ण चन्द्रोदय के समय समुद्र की लहरें ऊँची उठती हैं; क्योंकि चन्द्र के प्रति पृथ्वी भक्षिक आकृष्ट होती है। ऐसे वर्णन को स्वभावोक्ति कह सकते हैं। पर यदि इसी बात को इस प्रकार कहा जाय कि समुद्र पिता है, चन्द्रमा उसके पुत्र हैं, और पुत्र की पूर्णता देखकर समुद्र उमड़ उठता है, तो इसको रूपकोक्ति कह सकते हैं। पुनः इसी बात की यदि एक कथा बनाई जाय कि सागरदेव नाम के एक राजा हैं, जिनका एक अति सुन्दर बालक चन्द्रदेव नाम का है, इसका जन्म ऐसे गद्य में हुआ है कि उपोत्पिपियों ने प्रतिभास एक बार उसके पूर्ण मुखावलोकन का सौभाग्य पिता की बतलाया है तो दूत कथा को अत्युक्तिमयी कह सकते हैं। भासंकारिकों ने कहा है कि बालक, पशु आदि के कार्य रूप आदि का शब्दों में यथास्थित चित्र रीचना स्वभावोक्ति श्रमकार है। मूल चन्द्र को सनाम है, ऐसे पात्रों में मूल आदि वर्णनीय या उपमेय वस्तुओं को विषय कहते हैं। चन्द्र आदि उपमान वस्तुओं को विषयी कहते हैं। स्वभावोक्ति में केवल विषय का उल्लेख रहता है। रूपक-उपमा आदि में विषय-विषयी, दोनों ही पृथक्-पृथक् दिए रहते हैं। किन्तु अतिशयोक्ति में विषय को एकवारगी विषयी स्वा लेता है। इसीसे अतिशयोक्ति में पहले पर लोभ बहूत श्वराते हैं। कुछ लोग अतिशयोक्ति की बहिता की तपी निन्दा करते हैं। दूसरे लोग अतिशयोक्ति का मौखिक श्रम न समझकर केवल शहरा श्रम का रसालकर व्यामोह में पड़ते हैं। अँगरेजी में अतिशयोक्ति को एलगरी (Allegory) कहते हैं। बिनियम का 'विलग्रिम्स प्रोग्रेस' अतिशयोक्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अपने यहाँ पुराण अतिशयोक्ति-प्रधान हैं, यह कहा जा चुका है। 'विलग्रिम्स प्रोग्रेस' में लिखा है कि क्रिस्तान गाह्य एक बार एक सुभावने किले में गये। लोग कहते हैं कि एक हिन्दुस्तानी थारिस्टर लंदन के भास-भास एक बार हाल ही में दम सुभावने किले का धन्वेयण करना चाहते थे। यह नहीं समझते कि हर आदमी क्रिस्तान साहब कहा जा सक्ता है और सुभावना किला हर जगह मौजूद है। शाब्दिक गज्ञानियों के हाथ में पड़कर पुराणों की बड़ी दुबंदा है। ये पौराणिक अतिशयोक्तियों का श्रम नहीं समझते। यमसे भी बने,

जबतक स्वाभावोचितमय ज्योतिःसिद्धांत-आदि से तथा रूपकमय वैदिक-माहित्य से पौराणिक कथाएँ न मिलाई जायें, तबतक इनका यथार्थ अर्थ नहीं लग सकता।

प्रायः सब वस्तुओं में स्त्री-रूप की भावना स्वाभाविक है। समस्त जगत् तथा उसके अंग-प्रत्यंग के प्राकृतिक दृष्टियों को, काम-श्लेष आदि भनीमावर्षों को आधि-व्याधि-शीतला आदि को, अनेक अपौर आदि भूतों के आदरों तथा अन्य पदार्थों को मनुष्य भारत में तथा देशान्तरों में स्त्री-रूप के कल्पित रूप में समझता आ रहा है और समझता रहेगा। होमर से आउनिङ्ग तक, ऋग्वेद के ऋषियों से लेकर मुत्तमीबास तक यही दशा है। जब समस्त जगत् या महापरिमाण आकाश आदि को मनुष्य पुरुष समझते हैं, तो उसे ईश्वर, खुदा, विष्णु और शिव आदि महादेवों के नाम से पूजते और पुकारते हैं। और उसे अनन्त, सहस्रबाहू से लेकर आठ, चार, दो बाहु आदि का भी समझते हैं। उसकी प्रीति के लिये पशु-पक्षी, हनुया और पूरी इत्यादि चढ़ाते या भाग में डालते हैं। इसी प्रकार शरीर पर ममता रचने वाले जान को भी लोग इन्द्रियों का अभ्यस्त, इन्द्र, शिव, विष्णु आदि अनेक रूप का अथवा अरूप समझते हैं। उसे स्वर्ग-नरक की सैर करनेवाला, चौरासी घोड़ियों में भ्रमनेवाला, भ्रत-पिशाच होकर खाना माँगनेवाला या टेढ़कू डिलाने वाला, दूसरे के मन में घुसनेवाला आदि समझने लगते हैं। जब इन्हीं आकाश आदि वस्तुओं को स्त्री समझते हैं, तो सूर्य-चन्द्रमा रूप कुण्डलवाली काली आदि समझते हैं। सयाने लोग ऐसी कथाओं को परिस्तानी शक्तियों की तरह मानन्द से पढ़ते और सुनते हैं। इनमें विज्ञान का काम लेने का यत्न नहीं करते। बच्चा भी बुढ़िया की कहानी में उड़न-खटौले की कथा सब शेषों में सुनता है। परन्तु उड़न-खटौले के पीछे अपना पढ़ना-लिखना, रोगी-रोग्यार नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति या जो दश इन कथाओं के अन्ताराय में पड़ते हैं और इन अतिशयोक्तियों का मूलार्थ नहीं सुन या समझ पाते, वे नष्ट हो जाते हैं। अन्य देश इस दशा से निकलने जा रहे हैं; पर भारत अभी इसी घोर अंधकार में पड़ा है, और इन अतिशयोक्तियों को वैज्ञानिक स्वभावोक्ति समझकर मूल लोग ठगे जा रहे हैं। ऐसा समझते हुए घूर्त लोग उन्हें ठगते जा रहे हैं। भगवान् व्यास या भगवत्कार ने सर्प के मस्तक पर पृथ्वी रखी, और "भवानेकः सिप्यते लेपसः" यह भी कहा। वे नहीं सोचते थे कि उनके बंशज ऐसे होंगे कि सबमुच साप पर पृथ्वी समझने लगेंगे।

सूर्य की किरणों और की बूँदें तथा नटे हुए रत्न, काँच आदि में, रंग-विरणों मालूम पड़ते हैं। सातरंग की किरणों को लोगो ने मात अश्व कहा। अश्वधातु का अर्थ है व्यापना, शीघ्र चलना। इसीलिए वेदों में अश्व शब्द घोड़े और विरण, दोनों अर्थों में आता है। प्रातःकाल की लालिमा के पीछे सूर्य आता है। कवि लोग जैसे मूल को कमल आदि कहते हैं, वैसे ही सूर्य को सप्ताश्व और अरुण को उसका सारथि। इस लालिमा को लोगो ने सूर्य के आगे रखवाह बनाया। दूसरी कल्पना में इस लालिमा को या रात्रि के अन्त की श्वेत प्रभा को लोग उपादेवी कहने लगे। सुमेरु (होमर) कवि ने

उपा की गुलाबी उँगलियों का वर्णन किया है। उपादेवी भ्रमर है। प्रहल्हा उसे कहते हैं, जिसका हनन न हो। बोली में प्रायः नकार का लकार ही जाया करता है। इससे लोगों ने उपा को अहल्या और उसका पीछा करने वाले सूर्य को इन्द्र बतलाया है। उर्वशी, पुरुखा आदि की अनेक और भी कथाएँ इस मूल पर बन गईं। उर्वशी भर्षात् बहुत दूर तक व्यापने वाली उपादेवी ही है। इसी अर्थ में वेदों में उर्वशी शब्द का प्रयोग है।

सामान्यतः पौराणिक कथाओं के तीन मूल हैं—प्राधिदैविक, प्राध्यात्मिक और प्राधिभौतिक। प्राधिदैविक मूल पर अनन्त आकाश को शरत्कालिक स्वच्छरूप में विष्णु कहते हैं। सूर्य, चन्द्रमा इनकी शक्ति हैं। चार महीने शरत् ऋतु के बाद यह देव कार्तिक में उठते हैं। लक्ष्मी, श्री या सोमा इनकी स्त्री हैं। वेदों में श्री 'श्रीः पिता' लिखा है। इसी धुनियाद पर पवित्र के लोगों में 'शुपितर' या 'शुपितर' की कल्पना हुई। वेद टटोलने पर इस मूल का पना यूरोपियन लोगों को मिला। इसी आकाश के सन्ध्या-कालिक रूप को अश्वत्थार, व्योमकेस, दिग्म्वर और शिव कहते हैं। वर्षाकालिक, नील मेघाच्छन्न नभस्वली की काली कहते हैं। सूर्य-चन्द्रमा इसके वर्ण-भूषण हैं। आकाश पर ऐसी अनेक कल्पनाएँ हुई हैं। जैसे, विद्युत्मय आकाश के अंक में इन्द्र आदि तीस कोटि तारा-रूपी देव-देवियाँ हैं। प्राध्यात्मिक मूल पर घातमा को विष्णु, इन्द्र और शिव प्राधि कहते हैं। प्राधिभौतिक मूल पर किनी सुन्दर, वीर, सुभग, अवतार पुरुष यथा राम, कृष्ण आदि को विष्णु का अवतार कहते हैं। भयानक हनुमान्, घादि को हनु का अवतार कहते हैं। सुन्दर रविमणी, सीता, प्रद्युम्न आदिको लक्ष्मी, काम आदि के अवतार कहते हैं। इसी प्रकार अन्य आदकों के भी अवतार होते हैं।

कई पौराणिक अतिशयोक्तियाँ बहुत ही सुन्दर और प्रसिद्ध हैं। इनमें तीन-चार और उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। नृसिंहावतार की कथा सब लोग जानते हैं। पर इसके मूल का खयाल लोग नहीं करते। देव-दैत्य भ्रमर है। हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रह्लाद, दोनों ही आजकल भी वर्तमान हैं। भगवान् भी सदा जागरूक हैं। जहाँ-जहाँ हिरण्यकशिपु का पात है, उसकी छाती फाड़ देते हैं। आपसोम इन देव-दैत्यों का सदा वर्णन करते हैं, पर इनके रूप-नाम से परिचित नहीं। अब आइए, फिर हम लोग इनका प्रत्यक्ष दर्शन करें या दर्शन तो करते ही हैं, इस बात को भ्रमर में। हिरण्यकशिपु शब्द का अर्थ है सोने की शय्या या सुनहरी चट्टान पर सोने वाला पुरुष। ऐसे सभी हिरण्यकशिपु आज भी बहुतेरे हैं। कशिपु का अर्थ शय्या या सोने का अर्थ भगवत ही में "सत्या-क्षिति कि कशिपोः प्रमात" इस श्लोक से आया है। सोने की शय्या वाले को हर्ष उलास होता है। प्रह्लाद कहते हैं हर्षको। पर ये शीतल यनी सोम प्रह्लाद की क्या दशा करते हैं। ये लोग समुद्र की गैर करते हैं। प्रह्लाद तो समुद्र में नहीं डूबता। जहाजी गुण नूतने के बाद ये पहाड़ी होटलों में जाते हैं। पर प्रह्लाद पहाड़ पर भी चूर नहीं होता। अनेक भेद, उपदेश आदि प्राधि-व्याधि होने पर भी ये भ्रमरने हैं कि:

हमको ईश्वरीय दण्ड नहीं मिलता है। संभाल करते हैं कि ईश्वर है ही वहाँ; पर एक अव्यक्त बालक की-सी बोली इन्हें बताती है कि ईश्वर तो हममें, तुममें, महद्ग-गंभ में सब जगह है। जब ये अपने अत्यन्त कुरावों से मरने लगते हैं तो इन्हें सामने ही के खंभे, दीवार या हवा में विकराल भगवान् की मूर्ति नजर आती है। अन्त में महद् उपदेश आदि की भयानक व्यवस्थाओं से इनकी छाती फट जाती है और मरने के बाद हमारे राजा या महाराजा, धनी और शौकीन चिरकाल गर्भ में रहकर कुमार हिरण्य-कशिपु के रूप में फिर उत्पन्न होते हैं। फिर सारण्य में इस नये हिरण्यकशिपु की लीला का नाटक वैसे ही चल निकलता है, और उसकी भी छाती भगवान् के भयानक तलों से पहले के समान फाटी जाती है।

अब आइए, साक्षात् महिषमर्दिनी, शुभ-निशुभ-नाशिनी चंडी भगवती दुर्गा जी का प्रत्यक्ष दर्शन करें। मुरख राजा का नाट्य राज्य इनकी कथा सुनने तथा इनके पुरस्चरण से फिर मिल गया था। कदाचित् हमारे देश के दीवालिये सैठों को भी कुछ धन-शीलत इस देवी के दर्शन से फिर मिल जाय। दुर्गा, भगवती, सर्वदेवमयी, गीरी, विज्ञानमयी, चण्डी शासन-शक्ति हैं। यह सनातन नियम है कि दुर्बल, मूर्ख, जंगली लोगों पर प्रबल ज्ञानवान् सभ्यो का शासन हुआ करता है। प्रकृति का स्वभाव या परमेश्वर की व्यवस्था (जिसमें आपका विश्वास है) ऐसी कभी नहीं हो सकती कि इस व्यवस्था में प्रबल ब्रह्मानिकों पर मूर्ख और दुर्बलो का शासन हो। यह शक्ति जब आगे बढ़ती है तब इंद्र, धरुण, और यम, सब अपने शस्त्र इसे दे देते हैं। जब आर्य-शक्ति सिन्धु-तट से पूर्व-दक्षिण की ओर चली तो विन्ध्यवन में अक्षरशः सत्य महिषासुर निकला। उसकी सेना में बिडालासुर, चिहुरासुर (गिलहरी) आदि निकले। पर इन जंगली भैंसों, वनमिलाव आदि तथा जंगली आदमी फोस, भिल्ल, गौड़, मुट्टा आदि को भारती क्षमा बम करती हुई, जंगलो को जलाती और साफ करती हुई, दुर्गम पहाड़ों में प्रवेश करती हुई आर्य-शक्ति (आर्य-शक्ति से आर्यसमाज की शक्ति न समझिएगा) सब अनार्यों पर शासन करने लगी। हमें इस देवी का आज भी प्रत्यक्ष दर्शन ही रहा है। यही प्रचंड आर्य-शक्ति, आज फिर क्षीर-सागर के मध्य में बसंतमान अद्भूत इवेतडीप से निकलकर चारों ओर के जंगलो को साफ करती हुई हरित भूमि (Green Land) से नवजीवन भूमि (Newzealand) तक शासन कर रही है। इस शक्ति से असली आराधको ने ससार में कैसा गौरव पाया है, सौ सभी लोग जानते हैं। चिरायता शब्द जपने से ष्वर नहीं जाता, उसके अर्थ का उपयोग करने से लाभ होता है। वैसे चंडी-स्तोत्र पाठ करने से क्या फल होगा? चाहे स्वयं पाठ कीजिए या आठ आने पर पठिल जो से पाठ कराइए, बिना अर्थानुष्ठान के फल नहीं। मंत्रवादियों की तीन अवस्थाएँ इतिहास में देखी जाती हैं। एक वह जिसमें लोग बिना बोले मन से मंत्र के अर्थ का ख्याल कर, तदनुसार अनुष्ठान कर बड़े-बड़े वार्यों में सफल होने थे। इस अवस्था का वर्णन श्रुति-स्मृतियों में है। मनु ने "साहस्योमानमः

स्मृतः” कहा है, अर्थात् मंत्रानुष्ठान का फल मंत्र के गानस-रायास से, बोलने की श्रुति, सहस्रगुण होता है। छंदोग्योपनिषद् में भी लिखा है—“यथा अग्नेर्मन्थनमाजेःसरणं दृक्स्य धनुष आयमनमप्राणघ्ननपानंस्तत्करोति” अर्थात् अग्निमंथन आदि बलकर्म रास के लिए बिना किया जाता है। जोर से कान में जंगली डालकर, चिल्लाकर मंत्र पढ़ने से ऐसे कार्य नहीं होते। इसके बाद दूसरी अवस्था है, जब लोग लकड़ी रगड़ते और “अरण्योनिहितो जातवेदाः” कहते जाते थे; जैसे: अमणीपी लोग रोज़र खीचते और ‘हीयो-हीयो’ आदि चिल्लाते जाते हैं। पर इसके साथ एक तीसरी अवस्था और भी प्रकृत आई, जो आज तक इस देश में वर्तमान है। इस अवस्था में लोग यह समझने लगे कि कार्य की या उसके साधारण साधनों की कोई जरूरत नहीं, केवल मन की कल्पना से या “हॉ-हॉ” कलकत्तेवाली कमध्वेवाली धर-मार-चीर-फाड़’ आदि पवित्र मंत्रों के कहने से जो चाहे मिल सकता है, आग-पानी उत्पन्न हो सकते हैं या जिसको चाहे मारा या जिलाया जा सकता है। व्यामोह की यह परम और चरम सीमा है। इसमें पड़े हुए देश पराधीनता, प्लेग और दुर्भिक्ष के प्रत्यक्ष घोर नरक में सड़ते रहते हैं। प्रसल में देशों तथा मनुष्य-जातियों की दो ही गतियाँ होती हैं, वास्तव विकास या औद्योगिक संक्षेप। वास्तव विकास वाले पहले जेल या थोड़ागाड़ी आदि पर, इसके बाद रेल घुघाकिस आदि पर और अन्त की वैद्युत वायुयान आदि पर चलते हुए संसार की अपनी मुट्ठी में रखते हैं। पर औद्योगिक संक्षेप वालों का चरित बड़ा विलक्षण होता है। देखिए, श्री रामचन्द्रजी को बहुत बन्दोबा करना पड़ा था। भगवान् वास्मीकि लिखते हैं कि आपने अयोध्या से गंगा तट तक सपत्नीक-सुमंत्र के रूप पर यात्रा की। पर गंगा में वह रथ न चम सका। गिपादराज गृह की नीका पर राजकुमार को अपने कोमल चरण रखने पड़े। फिर लंका से लौटती-बार आकाश-मार्ग में आने में महाराज रामचन्द्रजी को कुबेर के वायुयान पुष्पक की शरण लेनी पड़ी। यह बल्लेड़ा हमारे महाकवि कालिदास को सच नहीं हुआ। वशिष्ठजी के मंत्र के प्रताप से विलीन की प्रकृती थोड़ागाड़ी ही पहाड़, समुद्र तथा आकाश में उड़ जाती, ऐसा खयाल इनके मन में आ गया; और उन्होंने लिख दिया—

वशिष्ठमन्त्रीशणजात्रभावादुदग्धकाशमहीपरैषु ।

महत्सप्तस्येव वसाहकस्य गतिविजघ्नो नहि तद्वरयः ॥ (रघु० ५।२७)*

कालिदास के बाद, या कुछ पहले ही से तानिकों ने तो इन प्रयत्नों को भी व्यर्थ समझा और वे पादुका-भूटका आदि की, शून्य ध्यान से उड़ने की तथा प्रकाम्य

*वशिष्ठ के मन्त्रजप के छोटों के प्रभाव से वह रथ पर्वतों के ऊपर और आकाश में उड़ चला। वायु जिमकी सहायता कर रही हो वैसे भेष की गति के समान उसकी गति अप्रतिहत थी। —सम्पादक

आदि सभी सिद्धियों को आसान समझने लगे। हमलोग आज इसी औत्प्रेक्षिक संक्षेप-रूपी मनोमोदक को खाते हुए, मूँज की रस्सी से बँधी हुई बँलगाड़ी पर सुख से चलते हैं। त्रिकालदर्शिनी अंगूठी और आइने के मौलिक आविष्कारक, ध्रुवतन्त्र मनोरिक्वाकृष्णार्णतो जजे" इस विष्णुपुराणीय मंत्र के अनुष्ठान से हाथी छीकने की सिद्धि रखनेवाले, जेसोघ्राफ के द्वारा बिना तार और बिना खंभे के तार के केवल नाक ही के द्वारा हजारों मील खबर भेजनेवाले वरुणलोकज, संप्रति हाजीपुर-निवासी, श्री १०८ हिज सुप्रीम होलिनेस (His Supreme Holiness) मैत्रेयावतार श्री स्वामी मुद्गरभंडजी हमलोगों को इसी औत्प्रेक्षिक संक्षेप को न मानने से नास्तिक कहते हैं।

अथ श्रीसत्यदेव कथा

एकदा मुद्गरानन्दं भगवन्तं महामतिम् ।

पप्रच्छुः सुहृवस्तस्य काशीक्षेत्रे मन्दीरम् ॥१॥

श्रीसत्यदेव कथा । पहला अध्याय

किसी समय मन्दीर काशीक्षेत्र में महा बुद्धिमान् भगवान् मुद्गरानन्द से उनको मित्रों ने पूछा ॥१॥

सुहृद उचुः ।

भगवन्मूर्खताप्रस्तं भारतं पापदूषितम् ।

सत्योद्धारः कथं भावी तद्भुवान्बन्धुमर्हति ॥२॥

मित्रों ने मछा है भगवन् ! यह भारत मूर्खता से ग्रस्त हो रहा है और पाप से दूषित हो गया है । तो आप बतावें कि इसका उद्धार कैसे होगा ॥२॥

सत्यदेवकथा यावत् साधुनामर्षस्तया श्रुता ।

कालेन च विलुप्ता तां सत्यतो वस्तुमर्हति ॥३॥

जैसी सत्यदेव की कथा साधु, वनिया तथा और लोगों ने सुनी थी सो कालक्रम से लुप्त हो गई है । उसको आप ठीक-ठीक कहें ॥३॥

इति श्रुत्वा यद्यस्तोषां सुहृदां बुद्धचेतसाम् ।

भगवान् मुद्गरानन्दः प्रीतिमानिदमब्रवीत् ॥४॥

सुद्ध हृदय वाले मित्रों का ऐसा कहना सुनकर भगवान् मुद्गरानन्द जी प्रसन्न होकर यों बोले—॥४॥

मुद्गरानन्द उवाच ।

सत्यप्रियैः श्रुता पूर्वं भूमिमाणा च सावर्षाः ।

ईदृक् सुमहती विप्राः । स तेषां प्रवृत्ता ॥५॥

मुद्गरानन्द जी बोले—हे ब्राह्मणों ! यह सत्यदेव की श्रुत कथा बहुत बड़ी है । सत्य के प्रेमी लोग ऐसी ही कथा पहले सुना कर, ये तथा आज भी सुनते हैं ॥५॥

कालेन सा निसृप्ताभूदोषान्मूर्खपुत्रीयसाम् ।

तां पुनश्चः प्रवक्ष्यामि श्रद्धया श्रोतुमर्हथ ॥६॥

यह कालक्रम से मूर्ख पुत्रीयों के अपराध से लुप्त हो गयी थी । उसे मैं आपलोगों से कहता हूँ, श्रद्धा से सुनिए ॥६॥

श्रीकृष्णसचिवा धीराः पार्या यत्तमदोद्धतान् ।

दुर्योधनादीन्संप्रामे सुखेनैव विजिग्यरे ॥१५॥

श्रीकृष्ण के मंत्रित्व से धीर पाण्डवों ने बल के घमण्डो दुर्योधन आदि को सहज ही में महाभारत क संग्राम में जीत लिया ॥१५॥

कुरुणां पाण्डवानां च काले प्रायोभवन्भुवि ।

असुरा अजपुत्राश्च पाशर्वमोर्लोहिताम्बुधेः ॥१६॥

प्रायः कुरुपाण्डवों के समय ही में रवत सागर के दोनों ओर असुर और अजपुत्र लोग पृथ्वी पर उपजे ॥१६॥

ब्राह्मणानां दत्तपथप्रभृतीनां क्रमेण च ।

ध्यान्दोग्याद्योपनिषदां प्रादुर्भावोभवद्भुवि ॥१७॥

क्रम से दत्तपथ आदि ब्राह्मणों का और ध्यान्दोग्य आदि उपनिषदों का जगत् में प्रादुर्भाव हुआ ॥१७॥

आदौ कालः संहितानां ब्राह्मणानां सतः परम् ।

सूत्राणां समयः पद्मचातकाध्यानां समयस्ततः ॥१८॥

सबसे पहले ऋग्वेद आदि संहिताओं का समय है। उसके पीछे ब्राह्मणों और इनके बाद काव्यों का समय है ॥१८॥

भाषानुसारतः प्रायः कालस्थितिःस्तिवृत्तौ ।

जनोद्योगानुसारेण कृतादिस्थितिमूर्च्छरे ॥१९॥

यह समय की स्थिति प्रायः भाषा के अनुसार है। कृत आदि युगों की स्थिति मनुष्यों के उद्योग के अनुसार यही गई है ॥१९॥

अथ कृष्णे गते घोरः कलिः प्रावर्तत क्षितौ ।

सार्धसप्तशती प्रायो वर्षाणां बलेशमञ्जनान् ॥२०॥

जब कृष्ण बल बने तब ससार में घोर कलियुग छा गया और प्रायः साढ़े पाँच सौ वर्षों तक लोगों की बहुत क्लेश होता रहा ॥२०॥

व्यनश्यद्दैविकं ज्ञानमितिवृत्सं ध्यलुप्यत ।

भूतप्रेतपिशाचादिपूजनां सर्वतोभवत् ॥२१॥

(कलि के व्यापते ही) वैदिक ज्ञान का नाश हो गया, इतिहास का लोप हो गया और भूत, प्रेत, पिशाच आदि की पूजा सब जगह चल पड़ी ॥२१॥

ततः सन्देहहृष्योभूद्वापरो यमजः कलः ।

धर्माधर्मविवृद्धानां विनिपातस्य कारणम् ॥२२॥

इसके बाद धर्माधर्मविवृद्ध लोगों का नाश करने वाला कलियुग का यमज 'जुड़वा' भाई संदेह उत्पन्न हुआ ॥२२॥

भारतीयेष्वनुद्योगवर्धयेत् प्रायशः कलः ।

यवनान्द्रोमकाश्चैव पाश्चात्येषु समाभिताः ॥२३॥

भारतीयों के अनुद्योगवर्धन के लिए प्रायशः कलः यवनान्द्रोमकाश्चैव पाश्चात्येषु समाभिताः ॥२३॥

जब भारतीय लोग आलस्य की भाग से दग्ध हो चुके तब सभी फलार्थे पण्डितमी यवन-रोमक लोगों की धारण में गई ॥२३॥

इति श्रीमदभिनवभागवतान्तर्गतायां श्रीसत्यदेवकथायां शार्पेतवृत्तं नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

अथ श्रीमदभिनव भागवत की सत्यदेव कथा का शार्पे' का इतिहास नाम का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ सर्वात्मने नमः ।

चतुर्थोऽध्यायः

द्वापरे संशयप्रस्ते भारते मोहविकलदे ।

असत्यासुर उद्भूतो जनानां विनिपातकृत् ॥१॥

जब द्वापर युग में भारत संदेह से ग्रसा जा रहा था और मोह से व्याकुल था तब मनुष्यों का नाश करनेवाला असत्यासुर उत्पन्न हुआ ।

कारुण्यकपटेनासाधनुद्योगमुपाविशन् ।

भिक्षुश्रेष्ठो भ्रमव् भूमी ख्यापयन्सर्वदुःखिताम् ॥२॥

करुणा के छन से यह उद्योग छोड़ने का उपदेश देता हुआ, सब शून्य है, यही (शून्यवाद का) सिद्धान्त फैलाता हुआ भिक्षु का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा ॥२॥

मायामयं जगत्सर्वं कर्मबद्धोलिलो जनः ।

इत्यादि भायनायोगान्मुक्तिः क्षुन्यात्मता भवेत् ॥३॥

समूचा संसार माया है, सब लोग कर्म से ही बन्धन में पड़े हैं । ऐसी भावना कर लेने ही से शून्य भाव रूप मुक्ति होती है ॥३॥

इतीवृंदांरसद्वादीर्मोहियञ्जनतामिमाम् ।

प्रमादोपहृताञ्चक्रे सत्यदेवपराङ्मुलीम् ॥४॥

ऐसे-ऐसे असद्वादीं से जनता को मोहते हुए रागी लोगों को भ्रम में फँसा कर उसी सत्यदेव से विमुख कर दिया ॥४॥

असत्यासुरः सत्यदेवसद्वादीपरैस्ततः ।

विष्णावितैयं जनता सत्यदेवं न मन्यते ॥५॥

फिर असत्यासुर की सत्त्वान के इसी असद्वाद से उपद्रव मचाये जाने के कारण जनता सत्यदेव को नहीं मान रही है ॥५॥

सदस्यसदिति श्रुते नास्तिक्यं चावलम्बते ।

यन्ध्यापुत्रानुसन्धानसामितिं चानुगच्छति ॥६॥

जो लोग सत् हैं उसको भी लोग भगत् कहते हैं, नास्तिक्य का प्रवलम्बन करते हैं, और नाश के बंटों को छोड़ करनेवाले समाज के पीछे-पीछे चलते हैं ॥६॥

हत्वाभासंरमुर्ध्वय मोहिता जनतालिता ।

धवलम्बित निर्वेदा चिरं दुःखंरतप्यत ॥७॥

इन्ही दिक्ताज हेतुओं के प्रचार से मोह में पड़कर जनता बहुत काल तक दुःख से घट्यन्त पीड़ित रही ॥७॥

आर्याश्च यवनाश्चैव रोमकाश्चैव सयंशः ।

तस्योपदेशं व्यासिद्धा धनुष्योगपराः क्रमात् ॥८॥

उत्ती (भारत्यासुर) के उपदेश से व्यासोह में पड़कर आर्य, यवक और रोमक लोगों ने क्रम से उद्योग छोड़ दिया (और घालसी हो गये) ॥८॥

अजायन्त व्यसनिनस्तामसा धर्मकञ्चुकाः ।

निरस्यन्तः क्षुभां विद्यां विषाप्रियपात्रिनः ॥९॥

धर्म का जामा पहनने वाले ये लोग तामसी और व्यसनी हो गये तथा पवित्र ज्ञान की छोड़कर विषद्वस्त हुए ॥९॥

नाशं अजगत्यां प्राचीनसभ्यतायां ततः धर्मः ।

विनष्टः शाश्वतो धर्मः सत्यदेव उपेक्षितः ॥१०॥

इस प्रकार जब प्राचीन सभ्यता धीरे-धीरे नष्ट हो गई तो शाश्वत धर्म का भी नाश हुआ और सत्यदेव का अगादर हुआ ॥१०॥

दम्भः सत्यो धनं सत्यं सत्या च स्वैरिणी किल ।

विद्या मिथ्या गृहं मिथ्या भार्या मिथ्यतिवादिनः ॥११॥

तस्यासत्यासुरस्यैते पुत्राः पीशाश्च भूतले ।

जनाग्रप्रवेष्टः कुर्वाणाः सत्यदेवपराङ्मुखान् ॥१२॥

दम्भ सत्य है, धन सत्य है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री सत्य है; विद्या मिथ्या है, गृह मिथ्य है, पत्नी मिथ्या है। उसी असत्य ऋषी असुर के ये पुत्र और पीत्र पृथ्वी पर लोगों को सत्यदे के प्रति उबासीन बनाते हुए इस प्रकार से प्रचार करने लगे ॥११, १२॥

सम्प्रदामसहस्राणि मतभेदाश्च भूरिशः ।

धर्मं विनष्टे जायन्त व्यामोहाय नृणां क्षिति ॥१३॥

धर्म के विनाश के बाद लोगों को भ्रांत बनाने के लिए पृथ्वी पर अनेक संप्रदाय की बाद उत्पन्न हुए ॥१३॥

शंशुनागाश्च गन्दाश्च मीर्याः शुङ्गाश्च काण्वकाः ।

आन्ध्राः शकाश्च गुप्ताश्च द्वापरे भारतं ययुः ॥१४॥

द्वापर में शंशुनागो, गन्दी, मीर्या, शुङ्गी और काण्वकी ने तथा आन्ध्रों, शकों और गुप्तों ने भारत पर शासन किया ॥१४॥

विम्बिसारो जरासंधपुरे राजगृहाभिधे ।

राज्यं चक्रे महातेजाः शिशुनागकुतोद्भवः ॥१५॥

जरासंध की नगरी राजगृह में विशुनाय वंश में उत्पन्न परम तेजस्वी विम्बिसार न राज्य किया ॥१५॥

अजातशत्रुस्तपुषो जित्वा कोशलमथितान् ।

मगधान्प्रशशासाथ भूमिपालो महायसः ॥१६॥

उसके पुत्र अजातशत्रु ने कोशल और मिथिला को जीत कर मगध पर राज्य किया । वह महा बलशाली राजा था ॥१६॥

ततो नन्दा विजयिनः समस्तां भारतावनिम् ।

नृपाः सहस्रकोटीशाः पालयात्तामुद्वृताः ॥१७॥

इसके उपरान्त समूची भारतभूमि पर विजय प्राप्त करने वाले अश्वत्थ प्रजाजनों को प्रभु उद्धत नन्दों ने दास्यन किया ॥१७॥

नन्दैः प्रपालितां प्राचीमदृष्ट्यं जिपुक्षिताम् ।

उद्दामोलिकचन्द्रोर्गात्सिन्धुतीराद्यथागतम् ॥१८॥

पूर्व में इन नन्दों के द्वारा सुरक्षित प्रदेश को देखे बिना उद्दाम अतिकचन्द्र ने भारत पर आक्रमण किया पर सिन्धुतीर से उसी प्रकार लौट गया जिन प्रकार भाया था ॥१८॥

नन्दान्विनाशय चाणक्यसत्त्वियोय महायसः ।

ज्ञात्वात्त चन्द्रवृत्तोत्ती नीर्यवंशविचारकरः ॥१९॥

सदनंतर महाबली सत्त्वि चाणक्य ने नन्दों का विनाश कर दिया और उराने तथा नीर्यवंश को सूर्य के समान चन्द्रगुप्त ने दास्यन किया ॥१९॥

शल्यकाद्यनापीनाद्वलेन विजितादती ।

गान्धाराबीनसमाच्छिद्यन्न चक्रवर्तित्यमाप्तवान् ॥२०॥

अन्द्रगुप्त ने शल्यक (सैल्यक) आदि यवनों के द्वारा बलपूर्वक जीते हुए गान्धार आदि देशों को छीन कर चक्रवर्तित्व प्राप्त किया ॥२०॥

अन्द्रगुप्तस्य पीत्रेण भारते प्रियदर्शिना ।

विहाय शादवतं धर्मं शीघ्रमतमुपाश्रितम् ॥२१॥

किर भारतवर्ष में अन्द्रगुप्त के पीत्र प्रियदर्शी (अशोक) ने शादवत धर्म का परिचय कर शीघ्रमत स्वीकार किया ॥२१॥

संशयस्य संविकान्याणांस्तभुपेदय कुटुम्बकम् ।

भिल्लकः संचरन्तिस्म समाः पशुमनुष्ययोः ॥२२॥

संशयियों को छोड़ कर और परिवार की उपेक्षा कर बीछ भिक्षु भाषे पशु और शापे मनुष्य के ममान देश में विचरण करने लगे ॥२२॥

अशिता अन्द्रगुप्तस्य महोद्योगस्य विक्रमान् ।

हारिण्यं गृहो पुत्रं भिक्षुभिः प्रियदर्शिनः ॥२३॥

बंदिन उद्योग करने वाले अन्द्रगुप्त के पशुधर्म से अशित पशुओं को प्रियदर्शी के भिक्षु पुत्रों ने हार से निरत करने दिया ॥२३॥

बृहद्रथं विनिष्पिष्य भिक्षुणामन्तिमं नृपम् ।

पुष्पमित्रोश्च शुङ्गेन्दुः प्रशशास परामिमाम् ॥२४॥

इन भिक्षु राजाओं में अंतिम, बृहद्रथ, को मार कर शुङ्गवंश के चन्द्रमा के समान पुष्पमित्र ने राज्य किया ॥२४॥

धिरादशोकस्याज्ञाभिर्निर्यज्ञा भारतावन्तिम् ।

पुष्पोदशमेधकृत्पेन सयज्ञामतनोदिमाम् ॥२५॥

दशोक की आज्ञाओं से जिस भारतभूमि पर बहुत दिनों से यज्ञ नहीं हुए थे उस पुष्पमित्र ने अश्वमेधयज्ञ से पवित्र किया ॥२५॥

भारतो भिक्षुसम्बन्धादार्यधर्मोपि दूषितः ।

निबद्धभयनं भूत्वापुनर्नापि स्थिरां पिवम् ॥२६॥

इन भिक्षुओं के कारण न केवल भारतवर्ष बल्कि आर्यधर्म भी दूषित हुआ । भारत परागम का भयन बन गया और उसे फिर कभी स्थिर राज्य-लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई ॥२६॥

प्रदा कदाचिद्विप्लवा यान्निकंश्चण्डविक्रमः ।

हारिता भूर्यसनिभिस्तद्वद्वैर्यमंकञ्चुकैः ॥२७॥

कभी-कभी प्रचण्ड विक्रम वाले और यज्ञ करने वाले राजा लोग कुछ काल तक इस भारतभूमि का धारण, रक्षा और पालन करते तो वे परन्तु उन्हीं के बंध के धर्म का जामा पहनने वाले व्यसनी इसे फिर-फिर हार जाते थे ॥२७॥

निहृत्य नाट्यशालायां चरमं शुङ्गवर्करम् ।

अशिशन्नाह्वणाः काण्वा भगधांशं कियञ्चिरम् ॥२८॥

शुङ्गवंश के सबसे अन्तिम, बकरे सदृश, राजा को नाट्यशाला में मारकर, कण्ववंशी ब्राह्मणों ने कुछ काल तक, मगध के एक ग्रंथ पर दासन किया ॥२८॥

नर्दमैर्म्यंश्च शुङ्गैश्च काण्वैश्च विपुतं धिरम् ।

आन्ध्रैर्वक्षिणदेशीर्यैजितं पाटलिपत्तनम् ॥२९॥

जिस पाटलिपत्तन (पाटलिपुत्र) को बहुत काल तक मगध, मौर्य, शुङ्ग और कण्व राजाओं ने अधिकार में रखा था उसे दक्षिण देश वाले आन्ध्रों ने जीत लिया ॥२९॥

यैर्विता मौर्यैस्तिहानां प्रतापनखरैः खरैः ।

आन्ध्रमुयाधिनायास्ते स्वतन्त्रा भारतेभ्रमन् ॥३०॥

जो आन्ध्र सेनापति मौर्य वंश के सिंह समान राजाओं के तीक्ष्ण प्रतापरूपी नखों से ब्रह्म रहते थे वे अब भारत में स्वतन्त्र घूमने लगे ॥३०॥

आन्ध्रमुख्योभवदीरः सातवाहनभूपतिः ।

शालिवाहननाम्नापि यस्य ख्यातिर्महीतले ॥३१॥

आन्ध्रों का प्रधान वीर सातवाहन राजा हुआ, जिसका दूसरा नाम शालिवाहन पुर्याद पर प्रसिद्ध है ॥३१॥

भोयेंषु क्षीणवीर्येषु क्रमात्पश्चिमभारतम् ।

यवनैश्च शकैश्चाभतसमाक्रम्य यज्ञीकृतम् ॥३२॥

जिस समय मौर्य लोगों का बल घट चला था उसी समय पश्चिम भारत को यवनोंने, और उनके बाद शकों ने, आक्रमण कर अपने देश में कर लिया ॥३२॥

पुरुषाह्वये पुरे राजा कनिष्कोभूमहाबलः ।

उद्रदामा च सौराष्ट्र शकवंशपरामुभौ ॥३३॥

पुरुषपुर में महाबली राजा कनिष्क हुए और सौराष्ट्र में उद्रदाम हुए । ये दोनों शकवंश के थे ॥३३॥

उद्रदामसुतंश्चाप्य सौराष्ट्राद्यौ विनिर्जिते ।

हृते कनिष्कबामावः कलाडुत्तरभारते ॥३४॥

सातवाहनवंश्यानामान्ध्राणां राज्यमजितम् ।

सार्धे गते शकवन्दानां व्यशीर्यस्य शनैः शनैः ॥३५॥

जब उद्रदाम के पुत्रों ने सौराष्ट्र आदि को और कनिष्क के उत्तराधिकारियों ने उत्तर भारत को क्रमशः विजित कर लिया तब सातवाहन के बंधु वालों का समूह राज्य धीरे-धीरे एकाब्द के डेढ़ सौ वर्ष बीतते-बीतते नष्ट हो गया ॥३४-३५॥

अथ प्रयाते काले च विनायां भारतावनिम् ।

समुद्रगुप्तो विक्रम्य पक्षीषक्रे महामनाः ॥३६॥

कुछ काल बाद जब भारत-भूमि अनाथ हो रही थी उस समय तेजस्वी समुद्रगुप्त ने अपने विक्रम से इसे अपने बंधु में किया ॥३६॥

समुद्रगुप्तस्य सुतश्चन्द्रो दुर्वारविक्रमः ।

विक्रमादित्य इत्यासीद्विश्रुतो भूतले नृपः ॥३७॥

मनुज पराक्रमी समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त पृथ्वीतल पर विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥३७॥

इति श्रीमदभिनव भागवते श्रीसत्यदेवकथायां भारतेतिवृत्तं नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्तः ।

अथ श्रीमदभिनवभागवत की सत्यदेव कथा का भारत का इतिहास नाम का चौथा अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ सर्वात्मने नमः ।

पंचमोऽध्यायः

द्रापरस्यावसानेय दम्भाद्रिलोभितादभूत् ।

सर्वात्मचारिष्यैर्यन्यविसर्पास्थ्यौ हसाहलः ॥१॥

अथ द्रापर के बीच जाने पर पापण्डरूपी (दम्भादि) पहाड़ से गये हुए सर्वात्मरूपी समूह से जड़सियों का बाइरूपी फालकूट (विष) उत्पन्न हुआ ॥१॥

हृणैर्गोथैस्तुष्टकैश्च वन्यरन्वैस्तथा जनैः ।

आर्ययावनरोमीयसम्भृता कवलीकृता ॥२॥

हृण, गोथ, तुष्टक तथा अन्यान्य जंगली लोगों ने आर्य, यवन और रोमीय सम्भृता को चबा डाला ॥२॥

असत्यागुरमन्त्रेण विपन्ना प्राच्यसम्भृता ।

सास्थिमांसं कवलित्वा विकटैः कुण्पाग्निभिः ॥३॥

जब असत्यागुर के मन्त्र से प्राच्य सम्भृता नष्ट हो गईं तो विकट राक्षसों ने इष्टे हड्डी-मांस सहित ही अपना मांस बना लिया ॥३॥

वन्यताकालकूटेन विज्ञाने कवलीकृते ।

असत्यागुरसन्तानैः सर्वं विद्धं वशीकृतम् ॥४॥

जब वन्यता (जङ्गलीपना) का विष विज्ञान का भक्षण कर गया तब असत्यागुर की सन्तान ने सारे जगत् को अपने बश में कर लिया ॥४॥

ज्ञानसूर्यैः प्रयातोस्तां न दृष्ट्वा भवितचन्द्रिका ।

छद्रे मीहान्धकारे च नास्फुरत्कर्मतारकाः ॥५॥

ज्ञानरूपी सूर्य अस्त हो गया, भवित की चन्द्रिका सुप्त हो गई और कर्म के गक्षत्रों ने भी चमकना छोड़ा ॥५॥

मायावादान्धतामिल्ले इम्भोलूकनिर्घवते ।

धर्मकञ्चुकिभिर्दृष्ट्वा हन्त विद्या अपद्यत ॥६॥

पापण्डरूपी उल्लूगो से सेवित मायावादरूपी प्रचण्ड शन्धकार में धर्म का जामा पहिने हुए कञ्चुलबाले सर्पों तं डंती हुई विद्या मर गई ॥६॥

घोरत्वं व्यभिचारेभूद्भक्तिरासीत्पिशाचया ।

असत्यकल्पना विद्या इम्भोभूद्धर्मनामभूत् ॥७॥

वीरता व्यभिचार करने में रह गई, भवित पिशाचों में हुई, असत् (जो नहीं है उस) में सत् (जो है उस) की कल्पना ही विद्या सगशी जाने लगी और पापण्ड ही का नाम धर्म हो गया ॥७॥

अथ मध्याम्बुधेस्तीरे धन्वन्तरिरिवोदभूत् ।

विज्ञानपीयूषकरः सत्यदेवः पुनः जितौ ॥८॥

अब मध्यसमुद्र के तीर पर धन्वन्तरि तुल्य, विज्ञानरूपी अमृत को हाथ में लिये हुए सत्यदेव जी फिर पृथ्वी पर प्रकट हुए ॥८॥

वत्सरार्धसहस्रेण धर्मं विद्यां वलं यशः ।

पीयूषपाणिर्देषोत्ती पारश्चात्यानामजीवयत् ॥९॥

अमृतमय हाथ वाले इस देव ने पांच सौ वर्षों में पच्छिमी लोगों के धर्म, विद्या, बल और यश को फिर से जिला दिया ॥९॥

पक्षीः प्रवाहमानाश्च तं देवं दम्भकीशिकाः ।

हृथाशिरस्ता न स्थानमलमन्त तमःप्रियाः ॥१०॥

ग्रन्थकार के प्रेमी दम्भरूपी उलूक, सत्यदेव को अपने पक्षों की फड़फड़ाहट से दवाने की चेष्टा करने लगे; पर उनके बल से पराजित होकर उनके समीप स्थान नहीं पा सके ॥१०॥

देशभक्तजनैर्वीरैः सत्यदेवप्रियैरपि ।

रक्षिते भारते वैत्यो महादम्भं ततान सः ॥११॥

सच्चे 'विज्ञान में प्रेम रखने वाले देशभक्त नेताओं से रक्षित भारत-भूमि पर भी असत्यासुर ने अपना दम्भ न जाने कैसे फैला दिया ॥११॥

तमोलिकूडः पत्न्याय भ्रमंस्लाभोत्सुकाश्रया ।

महादम्भस्वरूपश्च ब्रवाचे भारताम्बुजम् ॥१२॥

महादम्भरूपी असत्य-राक्षस अज्ञानरूपी अमरों के समूह के रूप में, लाभ की उत्कण्ठा नाम की अपनी सहघर्मिणी के साथ, आकर भारतरूपी कमल पर गिरा ॥१२॥

तत्संपर्केण कल्पे पीरस्यहृदयाम्बुजे ।

पुण्यामवीन विज्ञानज्योत्स्ना न लभते पदम् ॥१३॥

हृत्ती असत्य राक्षस ने सम्बन्ध में बलुपित पूर्वी मनुष्यों के हृदयरूपी कमल पर नवीन विज्ञान की पवित्र चांदनी भी स्थान नहीं पा रही है ॥१३॥

इति धीमदभिनवभागवते श्रीसत्यदेवकथायां असत्यासुरोद्भवो नाम पंचमोऽध्यायः ।

अथ श्रीमदभिनव भागवत की सत्यदेव कथा का 'असत्यासुर का जन्म' नाम का पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ सर्वात्मने नमः ।

षष्ठोऽध्यायः

अनुर्वभशती याता शैतायाः क्लिप्त भूतले ।

ज्ञानविज्ञानसंपन्ना वेशाः शशोभवाभुवि ॥१॥

शैता युग के चीदह सी शरम वीत गये और पृथ्वी पर प्रायः सभी देश ज्ञान-विज्ञान में सम्पन्न हैं ॥१॥

अधर्मस्य पवं चैकं यत्प्रभादाह्वयया श्रुतम् ।

तत्सत्यदेव वेमुख्यातपतितं भारते हृत्वात् ॥२॥

सत्यदेव से विगुण रहने के फलस्वरूप, अधर्म का एक चरण जो प्रमाद (अंग) नाम से प्रसिद्ध है, बलात् भारत पर आ पड़ा है ॥२॥

शासकैर्जननितयैः सत्यदेवप्रियैरिदम् ।

उत्थापयितुमेष्टं जनानां न तु तत्प्रियम् ॥३॥

सत्यदेव को प्रिय समझनेवाले जानी शासनकर्ता इस भ्रम को उखाड़ना चाहते हैं, परन्तु यह काम जन-समुदाय को प्रिय नहीं है ॥३॥

असत्यप्रियता यावन्न्यापुत्रानुसारिणी ।

प्रचरिष्यति वैशैरिभिरक्षाध्नास्थीघृतिभयेत् ॥४॥

जबतक बौद्ध के बेटे को खोजनेवाली असत्यप्रियता इस देश में प्रचार पावेगी तबतक इसकी उन्नति नहीं होने को ॥४॥

असत्याभुरसन्तानैर्वन्ध्यापुत्रानुसारिभिः ।

अन्वेक्ष्यस्वप्नसंस्मरैर्भारतीयाः प्रतारिताः ॥५॥

बन्ध्यापुत्र के सपुत्र बेटिकानी बातों की खोज में पड़ी हुई इसी दम्भ नामक असत्य-राजस की सन्तान दूसरी जगह स्थान न पाकर, भारतवालों को ठग रही है ॥५॥

भूतप्रेतपिशाचबोधिजसतोपि सतो यथा ।

बन्ध्यापुत्रानुसंधानसमित्तिर्दशयत्यलम् ॥६॥

बापुपुत्रान्वेषण-समाज का यही भाग है कि वह भूत, प्रेत, पिशाच भादि झूठी वस्तुओं को सत्य के समान दिखलाता है ॥६॥

प्रतायाजान्प्रभायन्ते मिथ्याविज्ञानवस्तुभा ।

विभ्रान्प्रवेष्टि विज्ञानं प्राच्यं नम्यं च भूतल ॥७॥

(बन्ध्यापुत्रान्वेषण-समाजवाले) झूठी बुद्धि की बातें करते हैं, झूठे विज्ञान में लिपटे रहते हैं और नये-पुराने समस्त विज्ञान का पुष्पी से लोप कर रहे हैं ॥७॥

भ्रात्रा रामाम्बुवीणां वा मातापित्रोर्गुरोस्तथा ।

निर्हेतुकं प्रहीतव्या स्थितिः सभ्यजनस्य सा ॥८॥

राजा की, श्रुधियों की, माता-पिता की तथा गुरु की आज्ञा का, बिना फल का विचार किन्हे ही, पानन करना चाहिए । सभ्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार होता है ॥८॥

वस्तुस्थिती तु केषांचिन्न शब्दानां प्रमायता ।

शब्देष्वतेप्यनुवर्तेपि वस्तुन्यनुभवः प्रमा ॥९॥

वस्तु की स्थिति में (क्या है, क्या था, क्या होगा इत्यादि में) किसी के भी बचन का प्रमाण नहीं । जो बात है उसे चाहे किसी ने कहा हो अथवा नहीं कहा हो उसमें अनुभव ही प्रमाण है ॥९॥

यद्गानुभूयते साक्षात्त संवाप्यनुभूयते ।

तावुचो शब्दमात्रोक्ते सन्वेहो ध्याहति न चेत् ॥१०॥

जिसका साक्षात् अनुभव नहीं हो सके अथवा जो अनुमान में न आवे वही केवल शब्दमार्ग से कही बात में सन्देह रहता है—यदि बात बेटिकानी न हो ॥१०॥

व्याहतेतु न सन्देहः सद्यश्चासत्यताग्रहः ।

सत्याराधनशीलानां सभ्यानां स्थितिरीदृशी ॥११॥

जो बात बेटिकानी ही उसमें सन्देह भी नहीं करना चाहिए । उसे झट झूठा समझना चाहिए । सत्य की पूजनेवाले सभ्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार है ॥११॥

जसमानय पुत्रेति विधेयाज्ञा पितुर्द्रुतम् ।

धाराणसी हिमाद्रावित्यपरीक्ष्य न मन्यते ॥१२॥

“हे बेटा ! जल लाओ” ऐसी याप की आज्ञा का तुरन्त पालन करना चाहिए । परन्तु “वनारस हिमाश्रय पर है ” बिना परीक्षा किए इस बात को नहीं मानना चाहिए ॥१२॥

यन्ध्यापुत्रश्चिरोर्वात्तिहेमपात्रं गृह्णातरे ।

तवानयेति ध्याघातप्रसृतं सद्य उपेक्षते ॥१३॥

“घर में बालू का बेटा है, उसके सिर पर सोने का बरतन रखा है, उसे लाओ” ऐसी बेटिकानी बात की झट उपेक्षा कर देनी चाहिए ॥१३॥

अतिकूटस्यविधवा शम्भली विकटानना ।

मापयीनाम कापाला पूतना शालभक्षिणी ॥१४॥

द्विजिह्वया तथा ब्रूटा धर्मकञ्चुकिभाषंघा ।

मूर्च्छिता न विजानन्ति निरघे स्वां स्थितिं जनाः ॥१५॥

अत्यकाररूपी भ्रमर-समूह के साथ रहनेवाली, भयंकर मूँहकी, डगनी पूतना के सदृश, बालकों की खाती हुई, बहुत बफती हुई, मधु अर्थात् मद्य के सदृश लोगों को भ्रम में डालने वाली जो मूर्खमती अविद्या है, जिसका पालन याजरत धर्म का जामा पहरने वाले कर रहे हैं, उसी कँचुलवाली विषयरी से डसे हुए मूर्च्छित जन नरक में अर्पणा स्थिति नहीं जानते हैं ॥१४-१५॥

तस्याः प्रमाणमतिर्ह्य विद्या चासत्यकल्पना ।

पिशाचाराधनं भक्तिः कियदग्ती महाधुतिः ॥१६॥

जो पहले की लोग कहने आये है वही उसके लिए प्रमाण है, जो असत्य है उसकी कल्पना कर लेना ही उसकी विद्या है, पिशाचों की पूजा उसकी भक्ति है और कियदग्ती ही उसके लिए वेद है ॥१६॥

शिलासुवादिचिह्नेषु विमुदेयविमूर्तिषु ।

विद्युच्चुम्बकशपत-यादेस्ते ४,३-५७७ चिजता ॥१७॥

यक्षोपवीत और शिला आदि चिह्नों से तथा देव, पितर आदि की मूर्तियों में बिजली तथा चुम्बक की शक्ति मगझ लेना ही उर की बुद्धिमानी है ॥१७॥

प्रेतबन्धनवित्फोटो गन्धैरित्यादिजल्पनैः ।

मूर्खान्निगमोह्यत्येया यज्यमूर्खैः प्रपूज्यते ॥१८॥

मन्न पड़ने से प्रेत वा बन्धन दूट जाता है दरगादि गप्पे रहिनी हुई यह मूर्खों की मोहती है और यज्यमूर्ख लोग इसे पूजते हैं ॥१८॥

धर्मकञ्चुकिन्दर्चय बह्वस्तबनुधताः ।

मोहयन्तश्चरन्तीमामथन्यां भारतावनिम् ॥१६॥

धर्म की नचुली पहने हुए उसके बहुतेरे अनुगामी हैं। वे इस भाग्यहीन भारत देश में मोह फैलाते हुए विचर रहे हैं ॥१६॥

केचित्पुमांसः स्त्रीवेषाः पुंवाचासाः स्त्रियः पराः ।

उपवीतास्पर्णव्यया मद्यपेयु तथा परे ॥२०॥

कुछ पुरुष स्त्रीवेष में हैं तो कुछ स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक बकबक करनेवाली हैं और, कुछ लोग मद्य पीने वालों के गले में भी जनेऊ बांधने की व्यय हैं ॥२०॥

अपरे येशिविकायहृत्नाल्लम्बजीयिकाः ।

श्राद्धदक्षिणाया देशयास्तपर्यन्तस्तयापरे ॥२१॥

कुछ लोग वेद की सयारी डोकर जीविका निर्वाह करने वाले हैं तथा कुछ श्राद्ध की दक्षिणा से देशयात्राओं को प्रसन्न करने वाले हैं ॥२१॥

तान्त्रिकाः सर्वभक्षाय व्यभिचाराय भान्त्रिकाः ।

धार्मिकाः कूटसाक्ष्याय पुण्यायोरकोववल्गभाः ॥२२॥

कितने ही सब कुछ खाने के लिए तान्त्रिक बनते हैं, व्यभिचार करने के लिए मन्त्र जपने हैं, झूठी गवाही देने के लिए धार्मिक बन जाते हैं तथा पुण्य के लिए पूस लेते हैं ॥२२॥

छान्नायुः क्षणार्थव वाक्प्रपंचपरमथाः ।

अज्ञाननिलया विज्ञा धर्मवादाश्च पापिनः ॥२३॥

कितने ही विद्यार्थियों का समय नष्ट करने वाले वाक्प्रपंच में चतुर व्यक्ति हैं, और कितने अज्ञान की खान होने हुए भी बुद्धिमान् बनने वाले, पापी होते हुए भी धर्म-धर्म चिल्लानेवाले हैं ॥२३॥

आङ्गिभूतविभक्ताः स्त्रीसुगमास्तीर्थयात्रिणः ।

अनीतिसक्ता नीतिज्ञाः सत्यज्ञाः कल्पनाप्रियाः ॥२४॥

कितने ही भूत के डर से श्राद्ध करने वाले, स्त्रियों के लालच से तीर्थयात्रा करनेवाले, अनीति में रत रहनेवाले नीतिज्ञ, कल्पना प्रसन्न करने वाले सत्यज्ञ लोग हैं ॥२४॥

इति दान्धिकमूर्खार्णां प्रचारविवक्षितोक्तैः ।

सत्यदेवस्य देशोस्मिन्नादरो वृश्यते ष्वचित् ॥२५॥

इस प्रकार मूर्ख पापण्डियों के प्रचार से व्याकुल इस देश में कहीं भी सत्यदेव का आदर नहीं दीख पड़ता ॥२५॥

भायाशून्याद्यसदादाः पिशाचाद्यर्चनानि च ।

सद्विज्ञानेष्वभक्तिश्च यावद्देशेऽत्र वर्तते ॥२६॥

तामन्नास्योन्नतिः कापि कदाचित्सम्भविष्यति ।

मर्षतायामभक्तिर्हि लक्षणं परमुन्नतैः ॥२७॥

भायाशून्याद्यसदादाः पिशाचाद्यर्चनानि च ।
सद्विज्ञानेष्वभक्तिश्च यावद्देशेऽत्र वर्तते ॥२६॥
तामन्नास्योन्नतिः कापि कदाचित्सम्भविष्यति ।
मर्षतायामभक्तिर्हि लक्षणं परमुन्नतैः ॥२७॥

धर्मार्यकामा उद्योगावनुयोगस्त्रिवर्गहा ।

त्रिवर्गसेवासर्वात्मप्रोतये मोक्षरूपिणी ॥१२॥

धर्म, धर्म और काम, ये तीनों उद्योग ही से साधे जायेंगे और आत्मस्य से त्रिवर्ग (धर्म, धर्म, काम) की हानि है। त्रिवर्गसेवा सर्वात्मा की प्रसन्नता है और यही मोक्षस्वरूप है ॥१२॥

देश-भक्तिर्मातृभक्तिः पितृभक्तिस्तयापरा ।

भक्तितरण्यापके चैव चतस्रो भक्तयः शिवाः ॥१३॥

देशभक्ति, माता की भक्ति, पिता की भक्ति और अध्यापक की भक्ति—ये ही चार कल्याण देने वाली भक्तियाँ हैं ॥१३॥

वाग्भिकेषु तु मूर्खेषु सन्मन्त्रादिव्यादिवु ।

परोक्षदृष्टिसिद्ध्यादिव्यापकेषु न विश्वसेत् ॥१४॥

जो पापेंडी हों, मूर्ख हों, मन्त्र-मन्त्र की गप्पें मारते हों, परोक्ष वस्तु देसना आदि सिद्धि की डोंग मारते हों, उनमें कर्मों विश्वास नहीं करना चाहिए ॥१४॥

मूर्खभक्त्या हि संन्यस्य कुटुम्बमवसावयेत् ।

शून्यध्यानजपैः सिद्धिं भूया वाञ्छन्नुजङ्घुः कुधीः ॥१५॥

जो कोई निर्वृद्धि मूर्ख में मन्त्र करके संन्यास ले लेता है यह अपने कुटुम्ब की कष्ट देता है और धर्म ही शून्य के ध्यान तथा जप से सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करता है ॥१५॥

यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां शास्त्रं शिल्पं च संगतम् ।

पवित्रं तत्तमं नास्ति तदधीनाश्च सिद्धयः ॥१६॥

शास्त्र और शिल्प, जो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों में ही सङ्गत हैं, उनके जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है और तमों सिद्धि भी उन्हीं के अधीन है ॥१६॥

भूतः पिता तवायाति लेशरोहं तपोवशात् ।

इत्यादि घृतवादेषु कः श्रद्धा कर्तुमर्हति ॥१७॥

'तुम्हारा भरा घाघ रहा है' 'ताम्हा के बग से मैं आकाश में उड़ता हूँ' इत्यादि घृताँ के बचन में कीन श्रद्धा करेगा ॥१७॥

पुस्तान्तं मन्वते भवनं न विद्यालोपि वाचयत ।

आश्राय तु घृतं तस्य भोजने संश्रवत्संगे ॥१८॥

कैयत पहने में बिरताँ भी आल की घाँ से मना नहीं मान लेती। पहले घाँ घृष मनी तब मायगी ॥१८॥

वाटमात्रेण महाम्नायं सिद्धीपमिति यः पुन ।

यं कञ्चिदुजङ्घयेन्मुड ॥ पञ्चोरयमः रकुडम् ॥१९॥

तन्नु जो बिगी की, केयत मड मुन भर रि में महारामा है, ये गिड है, पूरे, तो साठ है रि यह पनु में भी घणम है ॥१९॥

युधिष्ठिरस्य घाहमाथे विश्वसंस्तद्गुरुहंतः ।

अपरोक्ष्य न कस्यापि अहृषीत घचस्ततः ॥२०॥

युधिष्ठिर के बचनमात्र में विश्वास करने के कारण उनके गुरु (द्रोणाचार्य) मारे गये, इसलिए विना परीक्षा किये किसी की भी बात में श्रद्धा नहीं करनी चाहिए ॥२०॥

परीक्षापि न कर्त्तव्या व्याहृतानां कदाचन ।

घण्ट्यापुत्रोस्ति भास्तीति न केनापि परीक्ष्यते ॥२१॥

जो बातें बेटिकानी हों उनकी कभी परीक्षा भी न करना । बाँझ की बेटा है या नहीं, इसकी कोई भी परीक्षा नहीं करता ॥२१॥

भूर्तर्वास्तां पिशाचंश्च रक्षा दिव्यैः समागमः ।

नद्या घृतं तथामंत्राद्ब्रह्मं योगात्सधारिता ॥२२॥

मरे लीलों से बालचीत करना, प्रेत-पिशाचों से रक्षा करना, देवताओं का समागम होना, नदी से घी घाना, मन्त्र से ब्रह्म वा घाना, योग से आकाश में चलने की शक्ति पाना—॥२२॥

भवतार्थं रामकृष्णादि-सत्त्वानां भूतस भ्रमः ।

अग्न्यदुष्टस्य संकेतं विनैवाग्नयेन वेदनम् ॥२३॥

भगत के लिए राम-कृष्ण आदि के भूतों का पृथ्वी पर घूमना, ब्रह्मरे की देखी वस्तु को विना इशारे ही जान लेना— ॥२३॥

दुष्टिः परोक्षवस्तुनामनुमानं विनैव च ॥२४॥

विना अनुमान किये, जो आँसू के सामने नहीं, उसे देख लेना—॥२४॥

धूर्तप्रहयापितानेतानिभ्रम्याबाशानितौबुधान् ।

न सत्यदेवभवतस्तु अहृषीत कदाचन ॥२५॥

धूर्तों की कही इन मूठी बातों में तथा ऐसी ही अग्न्य बातों में सत्यदेव के भगत कभी श्रद्धा नहीं करता ॥२५॥

मैवेदुशप्रलापानां व्याहृतानां कदाचन ।

परीक्षायां प्रकुर्वीत कालसक्तिधनमध्ययम् ॥२६॥

ऐसी-ऐसी बेटिकानी गप्पों की परीक्षा करने में भी समय, शक्ति धीर धन वा ध्यय नहीं करना चाहिए ॥२६॥

भ्राता ते बाष्पयानेन समायातीति श्रुष्वता ।

सम्भाव्य तस्यागमनं पाकार्यं हि प्रवर्त्यते ॥२७॥

'तुम्हारा भाई रेलगाड़ी से आता है', ऐसा सुनकर उसका घाना सम्भव जानकर रसीद आदि की जाती है ॥२७॥

॥ श्वेतायाति तद्भुंजते परेभ्यो दीयतेन्यथा ।

न तत्र महतो हानिर्नैवाप्यो व्याहृतो ह्यसौ ॥२८॥

न तत्र महतो हानिर्नैवाप्यो व्याहृतो ह्यसौ ॥२८॥

यदि वह माया तो सायागा, यदि न माया तो उसका धंश दूसरे को दे दिया गया। इसमें कोई बड़ी हानि नहीं है, न यह बात ही बेठिकानी है ॥२८॥

ध्राता ते पादुकाशक्त्या खेचरन्नेति तं ध्रजेः ।

इति श्रुत्वा न बालोपि प्रत्यद्भुजति सोदरम् ॥२९॥

'तुम्हारा भाई खटाऊँ की शक्ति से आकाश में उड़ता हुआ था रहा है, उसकी प्राग्वानी करने चलो', ऐसा सुनकर कोई बालक भी भाई की भगवानी नहीं करता ॥२९॥

न च लक्षय्ययं कृत्या मेरोः स्वर्णतुणं यदि ।

प्राणीय भक्षयेत्कश्चित्तदास्यादजरोमरः ॥३०॥

इति कस्यापि मूर्खस्य श्रुत्वा घूर्त्तस्य वा ध्वजः ।

प्रवाय दक्षिणां तस्मै मेघं पावति कश्चन ॥३१॥

'मेघप्रदेश में सोने की घास है, यदि उसको लाय रूपया खर्च करके लाय, तो भ्रजर-भ्रमर हो जाय'—बिस्ती मूर्ख या घूर्त्त की ऐसी बात सुनकर कोई भी दक्षिणा देकर मेघ की ओर नहीं दौड़ता ॥३१॥

समाभूमूर्खप्रसापेद्यु सत्यदेवप्रियर्नरैः ।

श्रद्धालेशो न फर्त्तय्यो न तवयो व्ययस्तथा ॥३२॥

इसलिए मूर्खों की जल्मों में किसी भी सत्यदेव को चाहने वाले को संदामात्र भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, न इसके लिए कुछ व्यय ही करना चाहिए ॥३२॥

घूर्त्तमूर्खैश्च संभाष्या मोहयन्ती जनान्मुहुः ।

पण्ड्यापुत्रान्मुत्सन्धानसधितिः सत्यनातिनी ॥३३॥

घूर्त्त घोर मूर्खों की भीड़ से भरी ई ओर मनुष्यों को मोह में डालती हुई पण्ड्यापुत्रान्वेषण-सभा भय या नाश कर रही है ॥३३॥

सत्यप्रकृतिविज्ञानविरुद्धाः स्यातयः कृताः ।

तर्षय जनपूजार्थं तासु तस्याः प्रवृत्तयः ॥३४॥

उनी ने मर्च घोर प्राकृतिक विज्ञान के विरुद्ध कितनी ही बातें चलाई हैं और लोगों ने पूजाने के लिए ही उनमें प्रवृत्ति रखती हैं ॥३४॥

सत्यदेवप्रियाणाम्नु सातापितृनुपावयः ।

निर्हेतुकाज्ञानुष्ठानैराराध्याः सर्वदा भुवि ॥३५॥

जो सत्यदेव को चाहने वाले हैं उनके लिए माता, पिता, गजा आदि, फल वा विचार बिये बिना ही, घाशा-गानन द्वारा गदा पूजा के योग्य हैं ॥३५॥

आशातिरिक्तं यत्किञ्चिन्न च सिद्धयोरुपश्रवणं ।

प्रत्यक्षोक्तानुमानेन सद्गुणैर्ष्यं तु दूरतः ॥३६॥

माता के मिया जो कुछ है, वह यदि प्रत्यक्ष घोर अनुमान से ठीक न ज्ञेय, तो उगम दूर से ही घनादर कर देना चाहिए ॥३६॥

इति चः कथिता दिव्या सत्यदेवकथाद्भुता ।

संक्षेपेण महाभागाः प्रचारोऽस्या विधीयताम् ॥३७॥

यही आप लोगों से संक्षेप में मैंने सत्यदेव की दिव्य और अद्भुत कथा कही ।
अब, महाशयो, आप लोग इसका प्रचार करें ॥३७॥

इत्युक्त्वा मुहुवः सर्वान्काशीक्षेत्रे मनोरमे ।

भगवान्मुद्गरानन्दः कार्याय विसर्तमं तान् ॥३८॥

इति श्रीमदभिनवभागवते श्रीसत्यदेव कथायां सप्तयोध्यायः ।

॥ समाप्ता चैवं कथा ॥

मनोहर काशीक्षेत्र में अपने सब मित्रों से ऐसा कहकर भगवान् मुद्गरानन्द ने उन्हें अपना-अपना काम करने के लिए विसर्जित (विदा) किया ।

अब श्रीमदभिनवभागवत की सत्यदेवकथा का सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।
अब सत्यदेवकथा समाप्त हुई ।

॥ ॐ सर्वात्मने नमः ॥

पूजाविधिः

अनुष्पन्नस्य छात्रस्य सीदत्कृद्भक्त्याध्यापकस्य वा ॥

मात्यक्षत्रपुस्तकाविभिः पूजा ॥

पूजाविधि—दीन विद्यार्थी अथवा बुद्धी परिवार वाले अध्यापक की पूजा माला, चरन, पुरातन आदि से करनी चाहिए ॥

ॐ सर्वात्मने नम इति मन्त्रः ॥

ॐ सर्वात्मने नमः यही मन्त्र है ॥

प्रार्थना— सर्वात्मीयोपहारेण सर्वात्मीयशरीरिणः ।

सर्वात्मीयो मयेष्टस्त्वं सर्वात्माराधको भव ॥

प्रार्थना— सर्वात्मा का मैं एक रूप हूँ । मैंने सर्वात्मीय द्रव्यों से सर्वात्मीय आपकी पूजा की है । आप सर्वात्मा के देवक हों ।

आशीः— परमार्थपरास्तत्त्वज्ञानन्तां भयतः कुते ।

सरस्वतीमुपासीना महोद्योगा यतभ्रमाः ॥

आशीः— आपके कुल में सभी परमार्थ-परायण हों, सरस्वती के उपासक हों तथा उद्योगशील और भ्रमरहित हों ॥

अथ ध्यानम्— आकाशत्वगनन्त आविरहितस्त्वस्मिभसो विभु-
 रत्तरासूर्यसहस्रभास्वरत्तनुः स्वस्मिन्नशेषेक्षिता ।
 निर्मायोपरिमेयशाश्वतजगद्विचित्ररूपः तदा
 भातु प्रेमनिधिः मुसुकनिलयः श्रीदेवदेवः स नः ॥

ध्यान— आकाश जिसकी स्वभा है; जो आवि-भ्रन्त-रहित, सर्वात्म-स्वरूप तथा व्यापक
 है; हजारों तारा-सूर्यों से जिसका शरीर चमकता है; जो अपने में ही सब
 कुछ का द्रष्टा है; जो माया-रहित है; जिसका रूप ऐसा है कि उसमें अपरिमेय
 विचित्रता सदा बनी रहती है; जो सब की प्रीति का आशय है और मुक्त का
 एकमात्र आगार है; वही देवदेव हम लोगों के लिए सदा अभीष्ट रहें ।

इति पूजाविधिः समाप्ता ।

मुद्गरानन्दचरितावली

प्रथम अध्याय

जन्म

मुझे इस छोटे पृथ्वीग्रह पर लोग श्रीगरेजी भाषा में His Holiness Sri Swami Mudagaranand कहते हैं। सूर्य के बाद बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनैश्चर, तब उरण और उसके बाद बरुण, यह है। बरुण को यहाँ वाले नेप्टून (Neptune) भी कहते हैं।

बरुण को ऊपर मेघ-भूमि में शब वर्ष से दस हजार वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ। इन्द्रदेव की इच्छा से अमैथुन सृष्टि द्वारा मैं उत्पन्न हुआ। मेघों की गर्जना ही मेरी मातृभाषा हुई। षड़ षड़ षड़ दड़ दड़ इत्यादि शब्द, जिनका अर्थ प्रायः यहाँ लोग नहीं समझते, मुझे भगवत्कृपा से समझ में आने लगे। मैं जब उत्पन्न हुआ उसी समय यहाँ के बीस वर्ष के पुरुष के समान मेरा आकार था। यहाँ के जलवायु के कारण अनेक परिवर्तन होने पर भी मैं आज ११=३२ वर्ष की अवस्था में भी प्रायः वैसा ही हूँ।

कुछ समय के बाद उपनिषद् वातों की* पञ्चाग्नि विद्या के अनुसार मैं मेघभूमि से बरुण ग्रह की खास जमीन पर पहुँचा। वहाँ पर पंचवीं आहुति में शाण्डिल्य ऋषि के एक शास्त्रण के घर मेरा प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण के प्रादुर्भाव से जो आनन्द नन्द को नहीं हुआ था वह मेरे माता-पिता को हुआ। मेरे पूर्वज शाण्डिल्य ने भक्तिमूत्र बना रखे हैं जिनपर स्वप्नेश्वराचार्य का भाष्य और कितने ही महामहोपदेशकों की टीका-टिप्पणियाँ हैं।

कुछ काल तक मैं अपनी दिव्य शक्ति से अनेक ग्रहों की, मेघभूमियों में इन्द्र-धनुष से, बिजली के गेंदों से, बर्फ के रुमालों से, देवताओं के विमानों से खेलता रहा।

बरुण ग्रह में अनेक विद्यालय, अविद्यालय, स्वर्ग, नरक, अजायबघर, कन्नगाह, मंदिर चिड़ियाखाना आदि बने हैं जिनकी खूबसूरती और बदसूरती दोनों ही अद्भुत है। बाँकीपुर, हवड़ा आदि की नालियों में, गड्डो में, अस्पतालों में जो मल और गंध दुर्लभ हैं वे वहाँ सहज सुलभ हैं। जैसे नरकी का भागवत के पंचमस्कन्ध में वर्णन है उनसे कहीं बड़े-बड़े नरक वहाँ जहाँ चाहिये मिल सकते हैं। समापर्व में जैसी देव-सभा का वर्णन नहीं पाइएगा वैसी देवसभाएँ यहाँ सर्वत्र दीख पड़ती हैं। हीरे की ईंटों के भकान, रत्न की सीड़ियाँ, मोती की झालरें, मूँगों की लकड़ी की कुर्तियाँ

* प्रपाठक ५, छंड ३-१०, छंदोग्योपनिषद् तथा बृहदारण्यक, ६-२-१-१६ तक।

और पलंग आदि तो वहाँ साधारण चीज समझी जाती है। यही नहीं, अनेक अपूर्व वार्ते जिनकी मिल आदि दार्शनिकों ने पृथ्वी के बाहर संभावना की थी वहाँ बराबर अनुभव में आती रहती है। दो सीधी रेखाओं से घिरे हुए बहुत-से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनेक बन्ध्यापुत्रों के किले, तालाब, बाग आदि बने हुए हैं। आठवें स्तर में गाती हुई स्त्रियाँ और चिड़ियाँ दूध के समुद्र के किनारे वहाँ खेलती हैं। बाजार में खरहों के सोंघ की कंधियाँ बहुतायत से मिलती हैं। सत्तामात्र निर्विशेष निराकार का प्रत्यक्ष, जो शंकर भगवान् की तीस बर्ष की अवस्था में हुआ था, वहाँ पाँच बर्ष के भिक्षुओं को भी हुआ करता है। पाँच हजार बर्ष की समाधि के बाद पत्थर के परमाणुओं में लीन हो जाने की जो शक्तियाँ वहाँ हिमालय और तिब्बत के साधुओं तथा प्रेज्युएट महात्माओं ने पाई हैं, वे शक्तियाँ वहाँ मंथम, इकथिया, सीरस, रीया, हाथी, ऊँट, शार्दूल आदि विद्याल जंतुओं में भी पाई जाती हैं। जब चाहो जिसका धन, जिसकी स्त्री उठवा मैगाओ। भूल-प्रेत आदि को चाहे जहाँ से खीप मँगाने की सांख्यिक सिद्धि वहाँ एक साधारण खेल है। सांख्यिक भाव जो वहाँ रसिक भक्तों ही में जबतब देख पड़ता है, वहाँ महतर बालकों में भी पाया जाता है। वहाँ के सरकारी आफिसों में कमी किसी को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कोई कारणवश घर-बीस रोज घर बैठ जाय तो उसके रूप में राम, कृष्ण, भीष्म आदि काम कर दिया करते हैं।

बचपन ही से माता-पिता की कृपा से मुझे, जब चाहूँ हजारों बर्ष के लिए, समाधि ले लेने की शक्ति हो गई थी। किसी दिव्य शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, जो स्वप्नेश्वर आदि के स्वप्न में ही देखी जा सकती है, जो मुझे, प्रमैपुन सृष्टि करनेवाले माता-पिता की कृपा से, बचपन ही में न मिल गई हो। कई संतान होने पर भी मेरे पिता का श्लक्ष्ण और मेरी माता का कुमारीपन नष्ट नहीं हुआ था। पिता जी का भीष्म से बढ़कर आदर होता था और माता जी पंचकन्याओं से अधिक पवित्र समझी जाती थी।

मेरे पह में सामाजिक स्थिति भूग्रह से कही बड़ी-बड़ी है। विवाह की प्रथा बहुत कम है। स्त्री-पुरुष का भेद विशेष नहीं है। स्त्री पुरुष का वेध धारण कर सकती है और पुरुष स्त्री का। वहाँ वस्तुतः वे नहीं हैं! इच्छा भाव से इन्द्रियों का आकार बदल देना, मटकना, चटकना आदि चिन्तनों का धारण कर लेना अत्यन्त आसान है। विवाह की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि तांत्रिक रीति से, संजन की शिला शरीर के किसी रन्ध्र में रखकर, जब चाहें तब अदृश्य होकर स्त्री-पुरुष व्यवहार कर सकते हैं।

मन्त्रों की शक्ति ऐसी प्रबल है कि एक-एक अक्षर को जपकर हाथ हाड़ में तो रसवे ईजन निकल भावें, छोड़ दें तो पट्टा मनुष्य या हाथी सामने खड़ा हो जाय। इसलिए समाज को सवारी आदि के विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवदृपा से स्वर्ग-नरक भोगने के लिए यदि दूसरे घरों में भोग पहुँचें और उन्हीं में वहाँ

रेस, जहाज आदि खोले तो खोलने वालों पर कुछ कृपाकर, कुछ भाड़ा उन्हें देकर लोग टिकट लेने की धक्कमधक्की का न्लेश सह लेते हैं; नहीं तो एक प्राणायाम में चाहे जितनी दूर चले जायें। चिट्ठी-पत्री, तार आदि का व्यवहार भी वहाँ के निवासी पसन्द नहीं करते; त्रिकालदर्शी आईने से संसार भर की खबर जाना करते हैं; प्लैनचेट की सब बातें पूछ ले सकते हैं। इसलिए कचहरी आदि में गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। जो कार्य आईने और प्लैनचेट से नहीं होता वह दिव्य दृष्टि से ही जाता है। मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि श्राद्ध-तर्पण आदि के समय मूर्ख से मूर्ख पुरोहित ने मुँह से शब्द निकाला नहीं कि भोगवासी पितरों के बंधन धड़-धड़ धड़-धड़ टूटने-फूटने लगे।

उस ग्रह की राजधानी का नाम निर्वाणपुर है। इस निर्वाणपुर में अनेक महात्माओं के ब्रह्माश्रम, विहार, कुंज, योगाश्रम, संयोगमठ, गड़ी और पिण्डालय आदि बने हैं।

शहर के बीच भगवान् भूतनाथ का मंदिर है। इसमें अद्भुत ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिससे चाहे जो वस्तु खूला दो वही सोना हो जाय। इस लिंग में चुम्बक शक्ति ऐसी है कि व्याधि-भस्त स्त्री-पुरुष इसे छू दे तो इसमें व्याधि घुस जाय, बुद्धिमान् या मूर्ख होने छू दे तो बुद्धि या मूर्खता उसमें घुस जाय। कभी-कभी इस चुम्बकशक्ति से व्याधि आदि का संघित असर निकलने भी लगता है। ऐसे अवसरों पर प्लेग और हैजा आदि फैल जाते हैं।

इस नगर में अनेक कल्पवृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु आदि सदा सुलभ हैं जिनसे जो चाही मिल सकता है। पर संकल्पसिद्धि और सासिद्धिक भाव यदि न होते तब तो इनसे माँगने की आवश्यकता होती! इस पृथ्वी ग्रह के गँवार मनुष्यों को ऐसी बातें बराबर असंभव-सी भालूम पड़ती हैं। पर अब ऐसा समय न रहा कि इन बातों को कोई असंभव कहे।

पहले-पहल जब मैं पृथ्वी ग्रह पर आया तब मैं अकेला ही था। मुझे यहाँ आए आठ हजार वर्ष से ऊपर ही गये। इस बीच में मैंने कितनों ही को घरण ग्रह पर ले जाकर उसकी शोभा दिखावाई है। इन महात्माओं के लेख अनेक ग्रन्थों में उपस्थित हैं। इन लेखों की गवाही से मेरी बातों की सच्चाई स्पष्ट विदित हो सकती है। फिर भी जो नास्तिक लोग लेखों की गवाही नहीं मानते उनके लिए मैंने धाज भी कई ऐसी स्त्री-पुरुष को तैयार किया है जो निर्वाणपुर के अनेक दुस्य अपनी भाँखों से देख भाये हैं। धाज नगर में एक बूढ़े अफमर हैं, जो बहुत दिनों तक निर्वाणपुर रहे भाये हैं। काशी में एक ऐसी समिति है जहाँ अनेक स्त्री-पुरुष ने हमारे कुंजों की देखा-देखी यहाँ भी ऐसे कुंज बनवाये हैं, जिनमें दिव्यदृष्टि से दूर की बातें देखने वाले प्राणायाम से उठने वाले तथा अवतारों और भूत-प्रेत आदि से बातचीत करने वाले उपस्थित हैं। कई तीर्थों में पुरुष से स्त्री बन जाने वाले महात्मा धाज भी बसंभान है, जिनके पास राम आदि धब भी जाते हैं। इन लोगों से यदि संतोष न हो तो प्रयाग,

इटावा आदि में ऐसे-ऐसे भट्टाचार्य और सिद्ध लोग हैं जो हिमालय के महात्माओं को पत्थर में अदृश्य होना आदि वचन स्वयं देख घायें हैं और दूसरों को भी वहाँ ले जाकर दिखा सकते हैं। इस पृथ्वी पर इस मनुष्य युग में भी ऐसे अद्भुत महानुभावों को देखकर कौन ऐसा होगा जिसे मेरी बात पर विश्वास न होया।

जिस निर्वाणपुर का इतना वृत्तांत आपलोग सुन चुके हैं वहीं मैंने अपना बहुत समय बिताया। वहाँ एक बन्ध्यापुत्र मेरे इष्टदेव हैं।

द्वितीय अध्याय

दो शरीर और दो आत्माएँ

आपलोगों से मैंने पहले ही कहा है कि बचपन ही मैं एक बन्ध्यापुत्र मेरे इष्टदेव हुए। इनका कुछ वर्णन, थोड़े दिन हुए, चित्तमणि मंत्र से सिद्धि पाये हुए कवि पंडित श्रीहर्य ने अपने निबंध काव्य में लिखा है—

अस्य क्षीणपतेः पराधपरया लक्ष्मीकृताः संख्यया प्रसाधक्षुरवेक्षमाणतिभिरप्रस्थापिताः कीर्तयः ।

गीतन्ते स्वरमच्छदमं कलयता जातेन बन्ध्मोदरात् भूकानां प्रकरणे कूर्मरमणी बुधोवर्धे रीवसी ॥

इन्हीं बन्ध्यापुत्र की कल्पान्तजीविनी बहिन अम्बरमासा से चारायण के धिवाँह की दाता राजशेखर कवि की विद्वद्वालयमञ्जिका नटिका में दी हुई हैं। ये राजशेखर कवि श्रीहर्य से कही पुराने हैं।

कितने धाराती बंध्याकरण लोग भी, जो 'अर्धवद्धातुरप्रस्थयः प्रातिपदिकम्' सूत्र पर छे महीने से कम नष्ट करना नहीं जानते, बन्ध्यापुत्र का वर्णन भलीभाँति जानते हैं। इन बंध्याकरणों का सुन्दर श्लोक जिसे अनेक पाठान्तरों से उस देश के बहुत से लोग जानते हैं, यह है—

एव बन्ध्यासुतो याति लपुष्पकृतशेखरः ।

कूर्मंबुधाम्बुधौ स्नातः शशभृङ्गयनुर्धरः ॥

बन्ध्यापुत्र के प्रताप से मुझे जो अद्भुत शक्तियाँ मिलीं उनके समझने के लिए कदाचित् इस छोटे ग्रह पर सिद्ध लोग भी समर्थ नहीं होंगे। अमेरिका आदि में बच्चों की हाथ के संकेत से आदेश करने वाले और मुला देनेवाले प्लैन्बेट आदि के रहस्य जानने वाले महानुभाव लोग यदि उनमें से एक आघ बात समझें गीं समझें। इन्हीं शक्तियों में से एक बात यह भी है कि मेरा शरीर और आत्मा दोनों टकहरे नहीं हैं। मेरा एक ताराशरीर है और एक स्थूल शरीर है। आत्मा भी एक परमात्मा-सा व्यापक है और एक जीवात्मा-सा परिच्छिन्न है। मैं जब नास्तशरीर से परमात्मा के साथ अनेक ग्रहों उपग्रहों में घूमता रहता हूँ तब भी मेरा स्थूल शरीर किसी एक स्थान में पड़ा रहता है। पश्चिम के लोग प्रायः इसी की दबल रेशनसिटी (Double Rationality) कहते हैं।

अपने इष्टदेव बन्ध्यापुत्र के साथ खेलते-खेलते मने तीनों काल और चौदहों भुवन की यात्रा आरंभ की। छायापत्र के अंशों से ब्रह्मांडों के निकलने का तमाशा मने देखा। एक-एक ब्रह्मांड में तारा रूपा सूर्य, अनेक ग्रहों अनेक उपग्रहों के निकलने का दृश्य मने खूब देखा। अग्निगोलकमयी पृथ्वी ब्रह्मांड से निकलकर अपने बड़े भाई सूर्य प्रजापति के सदृश तप करते-करते, ताप कम होने पर, जलमयी हो गई। इस तमाशे को मने देखा। पानी में कीनड जमते-जमते कहीं ऊंची जमीन और कहीं समुद्र के लड्ड पड़ गये। कहीं-कहीं प्वालामुखी पर्वत के ममानक उद्भेद से काले-काले पहाड़ निकल पड़े। इस दृश्य को भी मने देखा। धीरे-धीरे इस पर कीड़े-मकोड़े, मछली-कछुआ, सुभर-सिंह, बन्दर, जंगली मनुष्य आदि मनु शतरूपा के रूप में परिणत भगवती वसुन्धरा के शरीर से निकले—सी भी मने देखा।

कुछ काल के बाद और प्रहाविको से मेरी प्रीति न जाने क्यों कम हो गयी। पृथ्वी ग्रह से मुझे बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। इसका कारण मैं अपनी दिव्यदृष्टि से भी समझ नहीं सका तब मने इस विषय में अपने इष्टदेव जी से प्रश्न किया। उन्होंने यह बतलाया कि इस ग्रह पर अष्ट युग में एक त्रिमूर्ति और दो एकमूर्ति देवता उत्पन्न होने वाले हैं। त्रिमूर्ति में तो एक पुरुष दो स्त्रियाँ होंगी, जिन जलों के ध्यायान और लेख आदि से पृथ्वीवालों को मेरी (बन्ध्यापुत्र की) स्थिति में पूर्ण विश्वास हो जायेगा। ये लोग बन्ध्यापुत्रान्वेषिणी महासभा स्थापित करेंगे। बट-बुध की-सी इस सभा की अनेक शाखायें—प्रशाखायें होंगी। अवस्कर संप्रदाय के अनेक मठों की उपयोगिता वैज्ञानिक रीति से यही समाज साबित कर सकेगा। एकमूर्ति ऐसी उत्पन्न होगी जिसके उगलदान से बिजली के छरें निकल-निकल कर प्रकाश रूप से संतसंगियों के हिमागों में जिह्वा द्वारा जाया करेंगे। एक दूसरी मूर्ति ऐसी उत्पन्न होगी जो पुरुष से स्त्री होकर अपने बीभत्स मूर्खों से जगत् को भक्तों की कृतार्थ करेंगी।

बस भय क्या था। इन बातों को सुनकर पृथ्वी ग्रह पर मेरी प्रीति और भी उमड़ी और मने संकल्प किया कि अब मैं बम-से-बम अपनी एक भारता को बराबर पृथ्वी ही पर रखूँगा।

मैं यह ध्यान कर ही रहा था कि ऊपर कहे हुए अष्ट युवा के पाँच भावों महात्माओं का स्मरण और कीर्तन करते-करते मेरे इष्टदेव जी में एक अत्यन्त पवित्र और अद्भुत आवेश-मा आया। मछुपे के रोपों के सदृश उनके रोपों लड़े हो गये। पुण्डरीक के सदृश उनकी तीनों आँखें लाल हो आईं। धीरे-धीरे, मध्य समुद्र और ईश के रम की धारा की तरह उनकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। बरहणग्रह के ऊपर धटा गरजने और बिजली चमकने लगी। सूर्य प्रजापति का मुख काला हो गया। श्यामवर्ण आकाश, विष्णु के शरीर, बर धूस छा गई। ब्रह्मा से लेकर सारा जगत् काँप उठा। एक करोड़ जनन्वदीप अर्थात् (Krakatoa) के भवस्मात्,

अटल प्रेम दिखलाया या उसी प्रकार रावण भी कैलास नाथ पर बहुत ही प्रीति रखता था। जब-जब वह हेमकूट पर चरण देता या तब-तब पहाड़ कुछ न कुछ घँस जाता था। उसकी तृतीय यात्रा के समय मेरे ऊपर बड़ी भारी आफत आई। उस समय हजारों बरष की समाधि के बाद मेरी मूर्छे लंबी हो गई थी कि बाईं ओर की मूर्छे तो कैलास शिखर के पास लामा कुबेर जी के वापों में भगवान् भूतनाथ के बट वृक्ष में लिपट रही थी, और दाहिनी ओर की मूर्छे गंधमादन पर्वत पर भविष्य काल में श्रीराम जी के सरव-प्रवाह के बाद घाने वाले श्री हनुमान् जी की पूँछ में लिपट गई। जब तीसरी बार रावण पहुँचा और उसने अपने मुख शिबजी से कुछ सकप होकर कैलास को हाथ पर उठा लिया उस समय का मेरा क्लेश पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। एक ओर की मूर्छे तो गंधमादन पर्वत पर और दूसरी ओर की रावण के हाथ के साथ सप्तर्षि-मंडल के ऊपर।

भगवती भवानी तो सब फ़ीथ छोड़ सौतिन गंगा का कुछ खयाल न कर शिष्य जी से लिपट गई। माय कवि ने भी कहा है—

समुरीक्षपन् यः सुपिवीभृतां वरं,
 वरप्रदानस्य चकार शक्तिः ।
 श्रतत्तुषारात्रिमुता ससंभ्रमं
 स्वयं महादत्तेषुसुलेन निरिक्वपन् ॥

कैलास के उठ जाने से भगवान् भूतनाथ को भी बड़ी घबराहट हुई। उन्होंने अपने भ्रूगूठे से कैलास को कुछ दबाया। अब तो 'सो बलि कयल पठान तुएता' की हालत हुई। रावण तो राजा बलि के लोक में पहुँचा। कैलास फिर अपने दाढ़ में जा बैठा। पर इस हलचल में भगवती वसुन्धरा की स्थिरता बिधमिता हुई। बेचारा हेमकूट पहाड़ कदपप जी के दस हजार विद्याधियों के विद्वयविद्यालय के सहित न जाने कहाँ गला गया। कोई-कोई कहते हैं कि उसी विद्यालय के पुमजंमरवक्य मालादित्य का नातन्दा विद्वयविद्यालय हुआ जो हुमान्साङ्ग के समय में गाय में था। कितने लोग कहते हैं कि यह भारतपरममहामंडल के गर्भरंध विद्वयविद्यालय के रूप में मनी प्रजट होगा। कोई-कोई यह भी कहते हैं कि कदपप का यह पौराणिक विद्यालय अब कौराधिक विद्यालय के रूप में किनी रामती मत के अधिष्ठाता की दृष्टि से मुमलमान भाइयों की भलाई के लिए उरखन हुआ।

हेमकूट के घँस जाने से मेरी ऐंभी दुर्वंदा हुई जैसी कैलास के उठ जाने से भी गही हुई थी। मैं रोना हुआ, निराश्रय, केवल मूर्छों के भ्रम, न जाने कितने काम तक गया रहा। पर बेचारी पुरानी मूर्छे कहीं तक गँवाए सकें? धन्य की ये जड़-मूल से उगए जाती। राम जी क लौटे हुए मित्र के धनुष के टूटने जैसे पत्थर हो-होकर धार भी जल-पूर में पड़े वृं भोगे ही मेरी मूर्छे कापी-कापी कितनाई होकर गंधमादन

श्रीर फंलास पर वत्तमान है । बुद्ध भगवान् के दाँतों की जमा बैसी पूजा होगी जैसी मेरी मूर्छों की पूजा श्रीर भक्ति अनेक सिद्ध लोग करते हैं ।

पाठक गण! यदि मुझे उस समाधि का बल न होता जिसके भरोसे भ्राजकल के पूरवी श्रीर पदिनमी सिद्ध लोग कागज की मूरत उड़ा कर तीर्थाँ से बहते हैं कि मरे गुष जी उड़ रहे हैं, तो मैं न जाने गिरते-गिरते रावण की तरह बलि राजा की परनियों के रूप में जा पड़ता या बलि राजा के उन मुद्गरों के भाषे पर जा गिरता जिन्हें रावण भी नहीं हिला सका या श्रीर ययार्थ ही मैं मुद्गरानन्द या श्रीर कुछ हो जाता यह कौन कह सकता है । पर समाधि के बल से मूर्छों के उलड़ जाने और मारीच के विश्वविद्यालय के घँसाने पर भी मैं आसमान में ज्यों का त्यों लड़ा रहा ।

छठा अध्याय

हैमकूट के स्थान पर कुछ काल के बाद, एक बहुत भारी तालाब दिखलाई पड़ा । इस तालाब पर रावण के भाने की वास्ताँ महाकवि शंभेन्द्र के बशावतारचरित में भलीभाँति लिखी हुई है । तबसे इस तालाब में अनेक कमल उत्पन्न हुए थे । पर सब से अद्भुत बीच का कमल था । यह कमल समस्त पृथ्वी-मंडल से भी बड़ा था । यदि यह पूछो कि पृथ्वीमंडल को एक टुकड़े में एक छोटे तालाब के बीच समूचे पृथ्वीमंडल से बड़ा एक कमल क्यों कर रह सकता है, तो इसका उत्तर सत्यवती-पुत्र महासत्यवादी पुराने व्यास जी और जीते-भरे अनेक सत्निन्द, रामाष्ट्रपण आदि व्यास आसानी से दे सकते हैं । समूचे संसार को पेट के एक कोने में लेकर संसार को एक क्षुद्र बिन्दु के समान इस पृथ्वी के एक कोने में स्थित श्रीरसमुद्र के भीतर घट के पत्र के ऊपर या शेष जी के फण के नीचे विष्णु भगवान् कैसे रहते हैं ? श्रीर उनकी नाभि के कमल पर बैठे हुए बहूरा अपने चारों ओर समस्त संसार को कैसे रच जाते हैं ? जो रावण, कुंभकर्ण आदि सूर्य और नक्षत्रों को हाथ से लीच सकते थे श्रीर जो थी हनुमान् जी महामंदर-संकाश थे वे लंका या ऋष्यमूक की शीपड़ियों में कैसे रह सकते थे ?

अरे मूर्ख नारिकेलो ! 'मसक समान रूप कपि घरी' आदि जीपाइयाँ भी भूल गये ? मेरु-मंदर-संकाश आदि संस्कृत की उचितियाँ तो नहीं से याद आचेंगी ? मूर्ख वैज्ञानिकों आदि पर श्रद्धा कर दिव्य वाती में भी अश्रद्धा करने लगे ? देश की क्या दशा करोगे ? जिस अन्धश्रद्धा से फिर उन्नति की संभावना थी उसे भी विज्ञान की दाँशडो में फँसाने लगे ? हाय ! बन्धापुत्रानुसंवाण-समिति और अवस्कर संप्रदाय आदि के व्याख्यानों का भी कुछ असर न पड़ा ! धन्य ! मेरी पवित्र कथायें, भगवान् न करें, तुम्हारे हाथ में पड़ें ! जैसे रूपकला के चरित्र आदि ग्रंथ नारिकेलों के हाथ में नहीं दिये जाते वैसे

ही मेरे भक्त, लोग भूल कर भी मेरी जीवनी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। चाहे तुम विश्वास करो या न करो महात्माओं के चरित्र सुनने वाले बहुत-से भक्त हैं। उन्हीं को मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ।

हे भक्तों! ठीक-गान्धी, मेरी बात पक्की समझो। श्रद्धा करने लो कच्ची बात भी पक्की हो जायेगी। इसका भी ग्ययाल रखो कि मैं अपनी अधोदृष्टि से प्रत्यक्ष देखी हुई बात कह रहा हूँ कि ठीक मेरे नीचे वह मणिकर्णिकायुक्त सोने का महा-कमल पृथ्वी-मंडल से बड़ा होने पर भी पृथ्वी के एक छोटे तालाब में विल रहा था, जब कि महाराजाधिराज संकेदकर फिर मेरे समाधिगगन के पास पहुँचे। रावण ने चट हिमाचल का एक बड़ा भारी शृंग लाँटकर इसी तालाब के किनारे रख दिया। फिर उसी को वह शिवरतिग मानकर पूजने लगा। सभी कमल धिवजी पर बढ़ाने के बाद अंत को यह तालाब में तैरकर बड़े कमल को भी तोड़ लाया। उस कमल के भीतर क्या देखा है कि छोड़े दिनों की जन्मी हुई एक कन्या पड़ी है। वेदवती मरकर इस कन्या के रूप में जन्मी थी। धर्म धर्मयुग सृष्टि का खंडन करने वाले और पुनर्जन्म को न मानने वाले नास्तिकों के मुँह पर स्याही लगनी चाहिए। क्या व्यासदेव और बौद्ध महाकवि क्षेमेंद्र की कपोल-कल्पनाओं से भी पुनर्जन्म के संबंध में झूठा न हटेगी! आधुनिक हिंदू धर्म वाले ही पुनर्जन्म कहते हैं, अन्य धर्म वाले नहीं कहते, ऐसी बात भी तो अब रही नहीं! आधुनिक हिंदू धर्म का पुनर्जन्म स्त्री महास्तम्भ ध्रुव वामन जी के चरणों की भाँति बढ़ेगा। किसी नास्तिक के तोड़ने से यह टूटेगा योई ही। लो शिवजी की पूजा समाप्त कर कन्या को गोद में लेकर रावण अपने घर गया। कन्या मन्दीर की साँप दिया। मेरे प्राचीन मित्र देवपि नारद के उपदेश से मन्दीर की ने उत कन्या को बग में बंध कर तिरहुत की भूमि में गडवा दिया। वही कन्या हल जोतते समय जनक जी की मिली थी। वही थी जनकलता जी हुई, जिनकी अपूर्व कथा प्रत्येक हिंदू को विदित है। गो-ब्राह्मणभक्षक रावण को प्रत्यक्ष अधोदृष्टि में देखकर और हिंदूमत के शत्रु, बौद्ध मत के अनुयायी एक कवि की अपातवाणी की प्रमाण मानकर, मैंने श्री महारानी जी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाई है। मुँह में लिपट कर नदी को तैरने वाले और साँप को पकड़ कर अपनी स्त्री की खिडकी पर चढ़ने वाले अद्भूत महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस रामायण के श्लोकों की जागती बानी के अनुसार भी यथाशी घडे में रखे हुए मुक्तियों के घिघर से मुकुमार पिल्लू की तरह निकल पटी थी। अथवा क्षेमेंद्र की उक्तियों के अनुसार कमल की धूम में मयूकरी की तगर लिपटी हुई थी। भक्त लोग इसका विचार स्वयं कर लें।

सातवाँ अध्याय

एतः अध्याय म तो मैं अपनी मूँछ और हनुमान् की पूँछ में ऐसा उलझा हुआ था कि निकलना मुश्किल था। खैर, अब निकल आया तो त्रिकाल यात्रा का परिशिष्ट अंश समाप्त करना चाहिए। हल, जितने से सीताजी की उत्पत्ति हुई। धर्मन्व देश के घोर भारतवर्ष के कुछ लोग राम जी को वृषक-समष्टि और सीताजी को लाङ्गल-पद्धति कहते हैं और अन्दर-राक्षस आदि को उस समय के असंभ्य मनुष्य बतलाते हैं। मुझे इससे कुछ कहना नहीं है। मैं समाधि में भद्रदृश्य हेमकूट के ऊपर खड़ा-खड़ी जिन बातों को अपनी प्रत्यक्ष अघोदृष्टि से देख चुका था उन बातों में संदेह कैसे करूँ? आजकल के क्षुद्र पश्चि त्रिकाल यात्रा अघोदृष्टि के नाम पर मुस्कराते हैं। क्यों न मुस्करायें! उन लोगों को तो योगदृष्टि और दिव्यदृष्टि आदि पर भी विद्यास नहीं! 'डू, कू, झू, करणें' पढ़ते-पढ़ते घोर 'डॉग, कैट' के मानी धोखते-धोखते इन लोगों को मनुस्मृति तो याद ही नहीं रही, जिसमें मैत्राक्षज्योतिष्क नामक प्रेत का वर्णन है, जिसकी अघोदृष्टि ऋषियों ने मानी है। समाधि-शक्ति से हजार मैत्राक्ष-ज्योतिष्क की अघोदृष्टि मेरे अज्ञोभाग में वर्तमान थी। ऐसी दृष्टि की देखी हुई बातें कुछ मुँह की बातें नहीं हैं कि उनको कोई झूठ मानेगा। सीताजी के प्रादुर्भाव के बाद रामायण की समस्त कथा अनेक रूपों में प्रसिद्ध ही है। इसलिए मैं इन विषयों में फिर से उलझना नहीं चाहता। ऐसी कहानियाँ हनुमान् जी की पूँछ की तरह पटती-बटती रहती हैं। धानद-रामायण, अद्भुत-रामायण आदि की महिशावण की कथा जिन्होंने देखी है उन्हें मेरी बातों पर अट्टा अवश्य होगी। मुझे एक बार हनुमान् जी की पूँछ में उलझने का अनुभव हो चुका है। अब फिर मैं ऐसी खंबी चीज में उलझना नहीं चाहता। मौके-मौके से अपनी त्रिकाल-यात्रा में रामायण, भारत आदि की पवित्र कथाओं को छुँ-छा लूँगा।

मैं समाधि में पड़ा ही पटा अपनी त्रिकाल-यात्रा में सभी वृत्तांतों को देखता था। अपने दृष्टदेव के विरह में कितनी ही बातें मेरी यात्रा में छूट भी गईं। जैसे, सगर के साठ हजार बेटों का पातासस्थ कपिल के कोष से भस्म होना, राजमहल से लेकर गंगा-सागर तक अगीरथ के द्वारा गंगा की नहर का खोला जाना, बेषु के शरीर के ऋषियों द्वारा महे जाने पर राजा पृथु की उत्पत्ति, अन्दराक्षत से समुद्र का मया जाना आदि बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने दृष्टदेव के विरह में कुछ घुँघली-भ्यो मालूम ही कर रह गईं। इसलिए इनका सामा विच खींचकर मैं अपने पाठकों के सामने नहीं रख सकता। पाठक धामा करें। जो भ्रूक्ष से छूटा-बचा रहेगा उसका दृश्य पाठकों के सामने आजकल के व्याख्याता लोग रखें होंगे। अगर व्याख्याता लोगों से भी बचा तो त्रिकाल-दर्शी रतिक लोग ऐसी बातों को कभी छोड़ने वाले नहीं। रामायण का अंत होने पर मैं अपनी मैत्राक्ष दृष्टि से सीताजी का अग्नि-प्रवेश देखता रहा। आजकल की तरह उस

जिनका कृष्णचरित कुंछ। और ही डंग का है। इनके हिसाब से भी कृष्णचंद्र सहकपव म ही एक विलक्षण पुरुष थे। जंगल के बाघ-सिंह से बचने के लिए जब यशोदा जी इन्हें भगवान् का ध्यान करना बतलावें तब वे बुढ़िया की बेवकूफी पर मुस्करा कर रह जायें। जब अहीरों ने इन्द्र की पूजा से फसल और चीपायों की भलाई करनी चाही तब इन्होंने वैदिक पूजा व्यर्थ बतलाकर पूजा की तब मिठाई आप ला ली। गीतों में भी उन्होंने वेदवाद की निन्दा की। ऐसे कहने वालों के लिए तो कृष्ण सुपर (Luther) के समान एक साधारण रिफार्मर बन गये। ऐसे लोगों से मैं कुछ विवाद करना नहीं चाहता। ऐसे लोगों से हार मानने में ही कल्याण है। महाभारत में पांडवों की विजय हुई। श्रीकृष्ण-सुदर्शन चक्र लेकर गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करते रहे। श्रीकृष्ण जी की इस रक्षा के कारण अश्वत्थामा के ग्रहासन ने कुछ काम न किया। परीक्षित जी उत्पन्न हुए। शुकदेव जी से श्रीमद्भागवत सुनते-सुनते साँप के काटने से बेचारे मर भी गये। हे भगवान् ! ऐसे पुत्रवंश की यह दशा ! परीक्षित जी का संप्र-दंशन देख मेरा तार-शरीर कण्ठ की लहरों में प्राकृत हुआ और भारत से उवास होकर पच्छिम की ओर चला।

आठवाँ अध्याय

इधर मेरा भावी शरीर भी जैसे ही छै. वर्ष का हुआ, पिताजी चल बसे। माताजी ने मुझे तपाना देकर मोषा कि यही बहुत बड़ा हो जाने पर सायद सङ्गी न मिले तो नांग ममसंगे कि लड़के में कोई दोष है इती से अभी तब मादो नही हुई। यही सब सोचकर माताजी ने श्रृण लेकर छै वर्ष की ही भयायी में मेरा विवाह कर दिया। इधर फट्टारह वर्ष की अत्यंत छोटी बच्चा से विवाह होने के कारण मैं कुछ मुहंवेमुषा ही रहा था। मैं सोच ही रहा था कि क्या यह 'वर लागत है जम कारि की नाती' के अनुसार मोटी-ताजी स्त्री न मिली।

इतने ही में मेरी समाधिस्थ आत्मा अजपुत्र (Egypt) देग में जा पहुँची। कुछ दिनों तक मेरी आत्मा यहीं ताग समुद्र के दोनों सगल नीमनर के निमारे अज-पुत्र की घोर उलवा (Euphratus) के दोआब में अजुतों की प्रायः कुद-नाशय मयवाहित मन्वत दोतर लं घोर विम्वय से करी रही। अजपुत्र घोर अजुतों के देग अड़े अजुतों है। यही प्राय ही प्राय जमीन में मेहू निजमता है और निर-अजुत दावे अचित होने है कि एक बड़े रोज में एन सादगी अस्ती तार अजना निरार्थि कर अजना है। इन देगों की अजंगा अवन अजितामिह हरदत (Herodotus) ने अजुतों के अजुतों घोर अजुतों के अजुतुनर (आजीन) की दोष

देखते ही बनती थी। अब तो ये स्थान सण्डहर के रूप में यों ही पड़े हुए हैं। हाल में जहाँ-तहाँ खोदकर पाश्चात्यों ने कई स्थानों का महत्व समझा है। अजपुत्रों (Egyptians) के सबसे प्राचीन लेख विलक्षण ही होते हैं। पशु-पक्षी, मनुष्य आदि के आकार के ये अक्षर होते थे। अजपुत्रों के अक्षर छोटे-छोटे बाण के फल के आकार के होते थे। अजपुत्रों के राजा खुफु (Khufu) के समय में एक बड़ा कौणारा (Pyramid) बना। एक-एक पत्थर पचास-पचास हजार मन तक के इसमें लगाये गये। इनको साम से खींचकर लाने में कितने ही वर्ष लगे थे। जब रातों रात सौ फुट ऊँचा यह कौणारा बनकर तैयार हुआ तब मुझे कुंभकर्ण के रात्र और गुणसलिया की नाक का स्मरण आया। ऐसे बड़े मकानों का उद्देश्य यह था कि मसानों से सुरक्षित राजकीय मुद्दे उनमें रखे जायें और नित्य उनका धूप-दीप किया जाय। क्या ही उदार उद्देश्य था! आगकल के कितने ही मतवालों के सपना अजपुत्रों का यह विश्वास था कि क्यामत के दिन मुद्दे उठकर बहिस्त में चले जायेंगे। इसी से उनकी रक्षा के लिए उन्होंने इतना प्रयत्न किया था, मरे को मरा समझकर जलाकर खाकर फुर देना कैसा नास्तिक्य है! हाँ, समझदार लोग पूजा में तथा पिरामिड-मकबरा, मूरत, स्मारक आदि बनवाने में समस्त पृथ्वी के धन का व्यय भी कुछ नहीं समझेंगे—वाहे इस व्यय से जीवित लोगों को कोई लाभ पहुँचे या हानि। पूर्व-पुरुषों के भक्त लोग ऐसे व्यय से कभी मुँह न मोड़ेंगे। अजपुत्रों को, धर्म पर ऐसी श्रद्धा थी कि उनके यहाँ बाज, बिल्ली, कछुआ कितने ही जानवर पवित्र माने जाकर मन्दिरों में रखे रहते थे। इनमें से किसी जानवर को यदि कोई मारे तो उसकी जान लिये बिना धार्मिकों को विग्राम नहीं होता था। पशुधमा यदि इनकी किसी से लग भी तो उस राजा से जिसने एक जूँ सिर से निकालकर नक्षत्र पर कंडकड़ाने के अपराध में एक मोटे सेठ जी. को सज्जुध बेशकाली और सर्वस्व-हरण का क्षुद्र पास्तोपिक दिया था।

अजपुत्रों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जातियों की व्यवस्था थी। चित्रकारी, रत्न काटना, मकान बनाना आदि अनेक कलाओं में ये अत्यंत प्रवीण थे। कितने लोग यह भी कहते हैं कि ये लोग यणित में भी निपुण थे। इब्लेदा पंडित की क्यामिति की प्रथम पुस्तक की ४७ वीं प्रतिज्ञा में यह दिसाया गया है कि समकौण के कर्ण का वर्ग, भुजवर्ग के योग के समान होता है। यह नियम पहले-पहल यवन महर्षि-पथुगीर (Pathagorus) ने अजपुत्रों से ही सीखा था।

अजपुत्रों के दो मुख्य नगर थे—निन्वुपुर (Ninveh) और मध्यलूनपुर (Babylon)। इन दोनों ने आपस में लड़ते-लड़ते अपने सर्वनाश का उत्तम दृश्य दिखाया था। मैंने अपनी दिव्यदृष्टि से साप्रतिक नंदन (London) नगर भी देखा है। एक नंदन क्या पाँच नंदन यदि मिलें तो इसको विस्तार मात्र नष्ट करण तो कर सकते हैं पर इसकी सीमा की समता नहीं कर सकते। स-नगर

का वर्णन पाश्चात्य भाषाओं में बहुतों ने किया है। संस्कृत भाषा में भी 'वाङ्मय-महाणव', में इसका वर्णन पाया जाता है।

प्रायः दो हजार वर्ष के स्वातंत्र्य के बाद पहले पारसियों के, फिर अलशेन्द्र (Alexander) उसके पीछे रोम के हाथ अजपुत्र, असुर, फणीश (Phenicians) जारूप (यहूदी) आदि सभी जातियों ने दास्य के मूल्य पर स्वाधीनता बँच खाई। इन जातियों में फणीश बड़े उद्योगी और साक्षर थे। स्वतंत्रता से लेकर मलयभूमि तक इनका वाणिज्य चलता था। इन्हीं के धररों से पाश्चात्य यवन-यूनानी और रोमन आदि अक्षर उत्पन्न हुए हैं। अंगरेजों रोमन अक्षरों ही का रूपान्तर है, यह सब लोगों को विदित ही है। जारूप लोग ऐसे उद्योगी तो नहीं थे पर धर्म-कल्पना में वे पहले से ही ऐसे निपुण थे जैसे प्राजकल सूय बङ्गाल में। भूसा आदि महात्मा इन्हीं के वंश में हुए थे, जिन्हें ब्रह्म का ज्योति दीक्ष पड़ी थी और जिनकी साक्षात् निराकार ईश्वर से बातचीत होती थी। मैंने एक बार देखा कि अश्वत्थ (अश्वत्थ) नामक जारूप अपने कुटुंब के साथ घूमते-घूमते अजपुत्रों में आ पहुँचा। अजपुत्रों ने उसके कुटुंब को अपने यहाँ से निकाल दिया। जारूप महात्माओं की कृपा से पार होते समय लाल समुद्र घुटने भर ही गया और जारूप लोग उत्तर की ओर चले गये। उस दृश्य को देखकर मुझे भगवान् कृष्णचंद्र की लिये हुए वसुदेव-जी का जमुना पार करना याद आया जिसका वर्णन विष्णु भागवत में किया गया है।

जारूपी (यहूदी) लोगों ने अपनी धार्मिकता के बड़े-बड़े तमासे दिलाये। कुछ रोज तक तो इनके मंदिरों में पुरोहितों को आवेश या जात या और उसी आवेश में वे जिस किसी को नियामक का पद दे देते थे, उसी का राज्य रहता था। फिर इनके बाद राजाओं का समय आया। द्विविद (दाऊद) और दूलमणि (सुलेमान) आदि अनेक दिव्य-शक्ति-संपन्न राजा हुए। एक-एक की धर्म-भक्तियों की संख्या देखकर श्रीकृष्णचंद्र की द्वारका के निवास का स्मरण आता है। इसी जाति के बीच रोम साम्राज्य के काल में महात्मा त्रिस्त का जन्म हुआ, जिनका वृत्तांत जय में रोम पहुँचूँगा तब लिखूँगा।

फणीशों ने पश्चिम में कई उपनिवेश बनाये थे। उत्तर अफ्रिका में कारथेजपुर (Carthage), श्रीसल्य (Cicily) में श्रीकुस (Syracuse) और सुफेन (स्पेन) में गाधिज (Cadiz) नगर इन्हीं के उपनिवेश थे। अजपुत्रों की सभ्यता जब कुछ मंद पड़ रही थी उसी समय यवन देश के समीप क्रीत द्वीप (Crete) में एक बड़ी सभ्यता फैली। भूमि सोद-सोद कर इस सभ्यता के शिल्ल और वर्णन पाकर पुरातत्ववेत्ता लोग सोद-सोद ही रहे हैं। क्यों न हों? अमेरिका के फणियों ने कहा है कि 'धनीत बाल अपने मुटों को गड़ा ही रखे, (Let the dead past bury its dead), पर जिन्हें वर्तमान काम में कोई विशेष काम नहीं है वे इन मुटों को न उगाएँ तो और नरें ही क्या ?

ग्रीक देशों का तो वर्तमान काल की बातों से कुछ प्रयोजन भी निकल जाता है पर भारतीयों के लिए अपने प्राचीन गौरव को कहानियों के अतिरिक्त धीर रह ही क्या गया है? पर प्राचीन गौरवों के लिए भी भारतवासी स्वयं जमीन खोदने का कष्ट नहीं उठाते। दन्तकथाओं में कौन-से गौरव की बात नहीं आई है जिसके लिए जमीन खोदें। पत्थर खोदने वाले क्या दन्तकथाओं के टक्कर की कोई बात निकाल सके हैं या निकाल सकेंगे? हाँ, कोरे संस्कृत के पंडितों और देवयुद्धिवादी अँगरेजों के अतिरिक्त और लोगों में यह गुण अवश्य है कि खोद-खाद, छानबीन कर यदि किसी अँगरेज ने कोई प्राचीन गौरव की बात निकाली तो ताली पीटने का कष्ट अपने अवश्य उठा लेते हैं और देशभर में यह आनन्द छा जाता है कि पीपा के पुल, पाया के पुल, जल के नीचे-नीचे पुल, चात्तीस-चात्तीस मंजिल के मकान, रेल, तार, विमान, व्यवहितदंशक किरण आदि अद्भुत चीजें चार पैसे के रोजगार के लीम से पच्छिमी लोग चाहें जितनी दिललाचें, पर मुदों के रहने के लिए या जिंदे आलसियों को कौतुक के लिए, करोड़ों की संपत्ति लगाकर और लाखों आदमियों का प्राण लेकर, निष्काम, निष्प्रयोजन उद्योग के आदर्श स्वरूप, बड़े-बड़े खम्भे, पिरामिड आदि तो नहीं बना सकते।

नवाँ अध्याय

श्रीतट्टीप की सभ्यता में यवन देश की सभ्यता हुई। मध्यसागर में तीन प्रायद्वीप हैं। सबसे पश्चिमी प्रायद्वीप को सुफेन कहते हैं। बीचवाले प्रायद्वीप में रोमक लोग रहते थे। पूरब वाले प्रायद्वीप में और उसके आसपास की भूमि में यवन लोग रहते थे। प्राचीनकाल में काव्य, कला, नीति आदि में यवनों के समान कुशल कोई नहीं हुआ। सुव्रता और अर्चना यवनी के दो नगर बहुत बड़े-बड़े थे। छोटे-छोटे प्रजा-राज्य यवनों में बहुत थे। प्राचीन समय में इन्हीं प्राचीन यवनों से हरिकुल आदि बड़े-बड़े धीर हुए, जिनके वीभत्स अगो और वीभत्स व्यापारों को देखकर मुझे हनुमान्, भीमसेन, पटोत्कच, कीचक आदि अतीत महावलियों का स्मरण होता था। एस्तम आदि भविष्य धीरों की उनके सामने क्या गिनती थी! इन्हीं धीरों के समय में सुव्रता की जादूगता रानी शीला ने इलेश्वरकुमार परेश के साथ भागकर अपने व्रत का पालन किया था, जिसके कारण एक दूसरी रामायण यवन देशों में ठनी! इस रामायण के ऋषि महाश्वि मुभेर बाबा हैं। शीला के चरित्र को देखकर मुझे अनेक भावी वधियों की उक्तियाँ याद पड़ीं जिनमें से दो-एक यहाँ दे देता हूँ—

(क) भया कुमार्यापि न सुप्तमेकया
न जारमुत्सृज्य पुमान्विसीकता।

अनेनगोत्र-स्थिति-पालनेन.

प्रसन्नतामेत्य भयोपकारिणी ॥

अ). धर्मं बाल्ये बालांस्तदृणिर्मानि यूनः परिणता ।

अमीन्द्रामोवृद्धारतविह कुन्तरसा समुचिता ॥

स्वयारव्यं जन्म क्षपयितुमनेनैकपतिना

न नो बोधे, पुत्रि, क्वचिदपि सतीलाञ्छनमभूत् ॥

इस द्वितीय रामायण के बाद सुप्रता वाले अपनी वीरता से और धर्मना वाले अपने कला-कौशल से बहुत प्रसन्न हुए। पारस में पश्चिम के यवन जब राजद्रोह मचा कर पारस वालों से बिकड़े तब धर्मना की नीकियों ने उनकी मदद की। इस पर क्रुद्ध होकर पारस वालों ने कई बार यवनों पर चढ़ाई की। मारस्यूण की तराई के और मारमेय-मुख के स्थलीय और जलीय युद्धों में कई लाख पारस वाले मारे गये। अंत में पारस वालों के जराश (Xerxes) महाराज जान लेकर अपने देश में आये। इन युद्धों के बाद सुप्रता और धर्मना का आपस की फूट से नाश और स्वयंसपुर के वीरवर अभिमन्यु की विजय, और थीमुन्दर के हाथ से धर्मना के नाश आदि के दृश्य में बड़ी करुणामयी दृष्टि से देखता रहा। नाश होने के समय जाति की बुद्धि भी कौसी हो जाती है! महर्षि मुक्तु अपने उपदेश से चाहते थे कि धर्मनापुरवालों को धर्म से बचावें, पर उन्हें नास्तिक बतलाकर धर्मनावालों ने हलाहल पिलाया। अंत में मगदोणी से विषधर सर्प के समान निकल कर राजा ने यवनों की बची-बचाई स्वतंत्रता खाट ली। अब तो स्वतंत्रता खोकर यवनों ने बादल-दाल की दूकानों के बदले गाँजा-भाग की दूकानों को छानना शारंभ किया। प्रतनु, परिपटासुर आदि बड़े-बड़े दार्शनिक हुए, जिनकी दूकानों से मादक द्रव्य ले-लेकर बहुत दिनों तक पच्छिमी मधुवकड़ समाधिनिशा में मग्न थे। दो-चार बिलम जूठे गाँजा का महाप्रसाद पीकर ध्रुवं भी पूर्वीय लोग कृतार्थ हैं और कभी-कभी समाधिनिशा में पड़ ही जाते हैं। सब है ऐसी चीजों के लिए अपने-परायों का विचार क्या? अफीम, गाँजा, भाग, जहाँ से मिले वही से संग्रह करना चाहिए। चीन में जबतक पच्छिमी तत्त्ववाद (Materialism) नहीं घुटा था तबतक परम पूज्य भगवान् बुद्ध के जन्म-देश के अहिफेनामृत की ये कौसी कद्र करतीं थे!

फणप के मरने के बाद एक उमसे भी बढ़कर भयानक भूत निकला, भारतीय तो कहते हैं कि बाप से बढ़कर बेटा ही नहीं सकता। क्या ऋषियों से बढ़कर आजकल वाले हो सकते हैं? पर फणप का बेटा अलीकचंद्र इस नियम का अपवाद हुआ। मेरी दिव्यदृष्टि में तो यह आता है और बड़े-बड़े ऐतिहासिकों ने भी ऐसा ही किया है कि अलीकचंद्र फणप का बेटा ही नहीं था, सुपिता साक्षात् इंद्रदेव ने जैसे मोतमजी के रूप में अहल्या पर कृपा की थी, वैसे ही अन्नगर के रूप में उन्होंने अलीकचंद्र की माता को श्रुतार्थ किया था। इस देवपुत्र अलीकचंद्रस्पी,

मुदगरानन्द धरितायली

महाकुंड में यवनों ने अपनी बची-बचाई स्वतंत्रता का हवन कर, सालोक्य, सामुज्य निर्वाण आदि से बढ़कर दास्यरूपिणी मुक्ति पाई। यवन दासों की बहुत बड़ी सेना लेकर दारदुरा पारसीक को भीतता हुआ अलीकचंद्र सिन्ध के पास तक पहुँचा। मं भी उसके साथ-साथ उसकी सब कारंवाईयाँ देखता रहा। चंद्रगुप्त मौर्य अभी विन्कुल बच्चा था और मेरे सामने ही अलीकचंद्र से मिलने के लिए आया था। पर दोनों में कुछ ऐसी बात छिड़ी जिससे दोनों मिलकर कुछ काम नहीं कर सकते थे और घापस में ही क्षण गये। अलीकचंद्र लम्बों से पाली हुई प्राची को भीतने की तरफसे ही रह गये। पर भगवती भारत वसुधरा की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर देते ही वीर से वीर आलस्य-निद्रा में पड़ जाते हैं। अलीकचंद्र के सिपाहियों ने यहाँ अनेक नागाओं के दर्शन किये। न जाने इन लोगों के दर्शन से या भारतभूमि के पवित्र स्थानों से कुछ ऐसी भीर अनुष्णोपनिशा यवनों पर आ पड़ी कि अलीकचंद्र ने कितना ही समझाया और लोभ दिखाया पर उन्होंने एक न कुनी और वितस्ता से पूर्व एक कदम भी बढ़ना अस्वीकार किया।

मैं तो इसका कारण समझ गया। अलीकचंद्र के आने से कई सौ वर्ष पहले ही भारतभूमि में श्री शाक्यसिंह और महावीर जिन का अवतार हो चुका था। शाक्य की कृष्ण लहरियाँ देशभर में लहरा रही थी। फिर ऐसे देश में चंद्रगुप्त मौर्य आदि मोड़ने में पापाण-हृदयों के अतिरिक्त किसकी हिम्मत थी जो यहाँ हिंसा का साहस दिखलावे। घन्य है वे भारतीय जो आज भी वैदिक-अवैदिक सब प्रकार की हिंसाओं को छोड़, मांस-भक्षण, को फौन कहे, चिकित्सा को अन्व्यास के लिए भी मांस-स्पर्श तक न करने की बड़े प्रतिज्ञा का पालन करते जाते हैं। बीढ जातियाँ तो मांसभोगिनी ही भी गई पर भारतीय तो प्रासपाटी की वृद्धि के लिए प्राण तक स्वाहा करने को उद्यत हैं। मनुष्यों के प्राणों को स्वाहा करणा तो और प्राणियों की हिंसा के बराबर पापजनक ही ही नहीं सकता, आसकर उनलोगों के लिए जिनके यहाँ कासी-करवट, प्रयाग-करवट आदि में प्राण देना तपस्वरण की पराकाष्ठा समझी जाती है।

सारांश यह कि अलीकचंद्र साहूब की पटने की भूमिसंपत्तिटी के दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। वे इधर ही से लौट गये और अभ्यलूनपुर में बूछार से मर गये। उस समय मेरी अजीब हालत हुई, मैं बड़े फेर में पड़ गया। जैसे मूछों को उखड़ने के समय मुझे मह नहीं मानूम पड़ता था कि समाचिबल से कैसास के साथ ऊपर को जाऊँ या हनुमान् जी की पूँछ के साथ नीचे ही रह जाऊँ, यथथा जैसे बनकटा के पास अपनी शूट राह वर्षों की छोटी दुलहिन को देखकर मुझे यह नहीं समझ पड़ता था कि उगे गया तूने कि काकी, जैसे ही पशोपेश में मैं फिर पड़ गया। मैं यह नहीं निरचय कर सकता था कि चंद्रगुप्त के साथ भारत में रूँ या अलीकचंद्र के सेना-नायकों के साथ पश्चिम जाऊँ। दो शरीर और दो आत्माएँ तो पहले से ही थीं अब कितने कायबूढ़ कहे ? हिंदू कसाई चंद्रगुप्त ने जब वैदिक ब्राह्मण चाणक्य की

सहायता से नदों को मारकर नरमेघ यज्ञ का दृश्य दिखलाया और बेचारे शल्पक आदि यवन राजाओं को सिंधु के किनारे से निकाल कर उन्हें अन्न-पानी का वंश दिया तब मुझे बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। मेरे ऐसे विरक्त का भारतवर्ष से जी भर गया। भावी राजा प्रियदर्शि को कारुणिक कार्यों को देखने के लिए भी मैं न ठहरा। पश्चिम को भागते-भागते मैं एण्डस रोमक और करध्वज के बीच मध्यसागर के ऊपर जा खड़ा हुआ।

दसवाँ अध्याय

मध्यसागर के ऊपर मैं गुब्बारे की तरह आसमान में एक-बहुत ऊँचे स्थान पर पहुँचा, जिसमें मलिकन्द्रिया पुरी की, भारत की, और रोम-स्पेन की सब बातें देखता रहूँ। पर अब विशेष दृष्टि मेरी रोम पर थी। यहाँ पहुँचने के कुछ दिनों पहले मैंने अपनी दिव्यदृष्टि से देखा था कि मंगसग्रह के साथ समागम के कारण एक कुमारी को राम और रोमिल नाम के दो पुत्र हुए थे। नास्तिक सामाजिकों के डर के मारे कुमारी ने लड़कों को जंगल में फेंक दिया था। वहाँ एक हूँडारिन ने दूध पिलाकर बच्चों को जिलाया था। रोमिल ने भ्रातृ-हत्या कर रोम नगर बसाया। रोम नगर में पाँच-सात राजाओं के बाद तुर्क नाम का एक राजा हुआ। यह बड़ा अभिमानी और अन्यायी था, इसलिए इसे राज्य छोड़कर भागना पड़ा और रोम में प्रजा-राज्य स्थापित हुआ। प्रजा में से चुने हुए दो शासक सब राज-काज किया करते थे। द्विजों (अमीरों) और ब्राह्मणों (गरीबों) के बीच इस नगर में बड़ा झगड़ा चला। इस झगड़े का अंत नहीं हो पाया था और पड़ोसियों को दबाकर रोमवाले कुछ प्रबल ही रहे थे कि इसी बीच साक्षात् हनुमान् जी का अवतार महावीर हनुमल, करध्वजपुर का सेनापति, सुफेन होकर पूर्व और अल्प पर्वतों को जीता हुआ रोम के पास आ पहुँचा। कई बरस तक आठ सेनानायकों की फौसायें हुए और देश को खूब तम करते हुए, इसने अपनी युद्धलीला दिखलाई। अंत में श्रीप्रिय नामक मध्यसागर धार कर करध्वजपुर में पहुँचा और वहाँ उसने ऐसा उपद्रव मचाया कि करध्वजपुर वालों को हनुमल को बुलाना पड़ा।

यमक देश के युद्ध में श्रीप्रिय ने करध्वजियों को जीता। करध्वजियों को जीतने के बाद रोम का सामना करनेवाला कोई न रह गया। इन लोगों ने धीरे-धीरे अल्प पर्वत के पार की अन्य जातियों को, यवनों को, अजपुत्रों को तथा और अनेक देशों को जीतकर अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मेरे आने के प्रायः दो सौ वर्ष के बाद केसरी (Caesar) नामक एक वीर रोम में उत्पन्न हुआ। इसने स्वतंत्र द्वीप तक समुद्र आदि अनेक देशों को विजय कर अंत में रोम में अपना पाधिपत्य

मुद्गरानंद चरितावली

स्थापित किया। पेंपीय आदि जितने इसके प्रतिद्वन्द्वी थे, सभी को पराजय हुई और एक सम्राट् के राज्य का आरंभ हुआ। केसरी को ब्रूतुस (Brutus) आदि ईप्यालि लोगों ने रोम की वृद्ध समा में छल से मार डाला। ये लोग फिर से प्रजा-राज्य स्थापित करना चाहते थे। पर इन लोगों का मनोरथ सफल नहीं हुआ। देश की कुछ ऐसी अवस्था हो गई थी कि बिना एक प्रचण्ड पुरुष के आधिपत्य के जनता कुछ भी नहीं कर सकती थी। केसरी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद उसके भानजे का राज्य हुआ। इतिहास में यह अगस्त्य सम्राट् के नाम से प्रसिद्ध है। अगस्त्य के पीछे रोम में बड़ी चलबली मची। बीच-बीच में कमी गिजन जैसे अच्छे सम्राटों का आधिपत्य होने से कुछ दिनों तक शांति रहती थी, नहीं तो प्रायः व्यभिचार, दुर्व्यसन, सैनिकों के विद्रोह, परस्पर मार-काट आदि के कारण देश की ऐसी दुरवस्था हुई जैसी अश्वत्थिबर्मा के बाद कश्मीर की होने वाली है। यहाँ से मैं देस रहा हूँ कि रोम की दशा को सर्वथा भूलकर प्राचीन भारत के एक ऐतिहासिक कश्मीर का वृत्तांत लिखते समय लोगों के बीच गप उठावेंगे कि ऐसा उपद्रव और ऐसा अनाचार पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ था, पर मेरा तो यह अनुभव है कि कश्मीर की अंतिम अवस्था से वही बढ़-चढ़ कर रोम की अंतिम अवस्था के उपद्रव हुए थे।

आगे चलकर आपको मालूम होगा कि मेरी दोनो आत्मायें और दोनो शरीर ऐसे प्रबल हैं कि मेरे माये से आग निकलेगी तो भी मैं नहीं घबराऊँगा और मेरी श्रौतड़ियों से प्वाल निकलेगी तो भी मुझे शोभ नहीं होगा। अभी आपलोग देस चुके हैं कि अपनी भूखों के उखड़ने के समय मैं कैसा उलझा-पुलझा था और मेरी शांति भंग नहीं हुई थी। पर रोम माता के शरीर से अनाचार और दुर्व्यसन की चिनगारियाँ निकलती हुई देखकर मुझे बड़ा शोभ हुआ। केवल मुझे ही शोभ नहीं हुआ, रोम माता को और सीता मैया की माता और इन दोनों के संबंध से मेरी इवल नानी सर्वस्वदा भगवती बगुम्हरा की भी ऐसा शोभ हुआ कि त्रिपुत्रीय अग्नि-पूर्वत के कंधरूपी मुख से उन्हें भीषण अग्नि की कँ आने लगी। सैकड़ो योजन तक उनका शरीर कौपने लगा। घड़घड़ाता, घड़घड़ाता हुआ द्रवीभूत पापाण बन प्रवाह नानी साहसा के मुख-कवर से ऐसे बंग से चला कि हरिकुल और पपिम गामक दो भगर तो देखते-देखते लहराती हुई राख के नीचे गड गये। शहर ने भाग कर लोग जहाजों पर समुद्र की शरण लेने थे। पर शरणागत परिव्रान-पातकी सागर वाया भी भयातक हिलोरीं से जहाजों को दिनारे पर फेंक स्वय कोणी हट जाने थे। यदि उन्होंने किसी जहाज को अपनी गोद में रख भी छोड़ा तो सपत्नी हुई गोद सँकड़ों मन की सट्टान घटकते हुए पहाड के मुग से आकर, जहाज ही पर सब यात्रियों का गरमागरम अग्नि-शरवार बर देती थी। मेरे थी घंगों तक भी गरमी पहुँचने लगी। अन्ततः दास गोपाल जी के समाग नरुणा से भारत होकर त्रिपुत्रीय भाग को मैं पी गया। आग पीने की विद्या मैंने बड़े परिश्रम में सान्दीपनी के एक शिष्य ने

सीखी थी। प्राग-पीकर सर्वस्वदा नानी को कुछ समाधि-मूर्च्छा में डालकर कई तो बरस तक मैं रोम वालों के दुर्व्यसन और अनाचारों को देखता रहा।

अब कलि के बाद वाले द्वापर का अंत हो रहा था। त्रेता का आरंभ ही चला था। भिक्षुरूप धारण कर जिन असत्यासुर की संतानों ने बड़ा भारी अनुयोग फैलाया था और जिनके महात्म्य से अशोक के वंश का नाश हुआ और जिनकी कृपा से पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि बड़े-बड़े पराक्रमी धार्मिकी से भी इवती हुई भारतभूमि की रक्षा न हो सकी और आखिर प्राचीन भारत काल के मुंह में धँस ही गया, उन्ही महाशयों के दुर्मन्त्र से यवन और रोम आदि देशों में भी लूब दुर्व्यसन, अनाचार और असत्य फैला। झूठे वाराती शास्त्रार्थ, झूठी कल्पना, थिएटर, कुपती, बाललीला, व्यभिचार-लीला, आदि बीभत्स दृश्यों से, और उनमें देश के धन के दुर्व्यय से, अगस्त्य के चार-पाँच सौ वर्ष के बाद और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के मरने के कुछ दिन पीछे, भारत से लेकर रोम तक, पृथ्वी के प्राचीन गोलार्द्ध की कुछ ऐसी दशा हो गई, जिसको देखने के लिए मेरी समाधिदृष्टि, दिव्यदृष्टि, शचीदृष्टि, कोई भी पर्याप्त नहीं थी। मेरे इष्टदेव जी के कैलासवास के समय जैसा अन्धकार मेरी दोनों आत्माओं और दोनों शरीरों पर नहीं छाया था वैसा इस समय छा गया। इस प्रकार मैं डबल समाधि में पड़े-पड़े आधुनिक वेदान्तियों जैसे दून्य ध्यान का अनुभव कर ही रहा था कि दंडरूपी मंदराचल के द्वारा सर्वात्म समुद्र एकाएक ऐसे जोर से हिलोरा गया और इतने काल तक उसका मंथन हुआ कि अन्यत्रिसर्व नामक कालकूट सर्वात्म से निकल ही तो पड़ा। अब इस कालकूट को लिए कौन? रावण ने कैलास के साथ शिवजी को ऐसा फुदाया था कि उनकी तो नसें ढीली हो गई थी। मैं अभी अचिरभक्षित-विपुवीय भाग को पचा रहा था और समुद्र-मंथन के दृश्य देखने का कौतुक भी मुझे हो रहा था, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया।

यक्षार्ति नदी के आसपास से हूण, तर्तार, कर्नुक, आदि बीभत्स वन्य कुछ तो भारत का आचमन करने निकले और कुछ दानव (Danube) नद के समीप जा पहुँचे। अब तो इन्द्र नद के चारों ओर के राजस गीष, गीर आदि के हाँस भी ठंडे हो गये। बँलगाड़ियों पर अपना वरतन-दिस्तर लेकर ये लोग रोम में पहुँचे। अब बेचारे रोम के सम्राट् ऐसी दशा में पड़ जैसी दशा में विद्यामित्र और देवताओं के बीच में पड़कर हरिदचन्द्र के बावूजी पड़े थे, अथवा मैं उस समय पडा था जब मेरी एक और की मूर्छ रावण के हाथों पर शिवजी के बड़ के माथ उलझ रही थी और दूसरी ओर की मूर्छ गन्धमादन पर हनुमान् जी की दुम से लिपट रही थी। सम्राट् न तो ऐसे प्रबल ही थे कि इन्हें अपनी भूमि में न आने दें और न ऐसे मूर्ख ही थे कि ऐसे समय भवानक पड़ोसियों को अपने घर में घुसने देने के बाद आनेवाली विपत्तियों को न समझें। रोम में घुसने के पीछे ही दिनों के अनन्तर गीष भोग बिगड़े और अपने नायक भतर्क को डाल पर रखकर, 'राम नाम शरय' करते

हुए रोम नगर पर चढ़े। इस सवारी की तुलना किससे करें? मृत और वर्तमान में तो कोई उपमा मिलती नहीं। भविष्य की ओर देखता हूँ तो शास्त्रियों के साथ वेद भगवान् की सवारी की यात्रा के समय जो हुल्लड़ मचता है उसी से कुछ-कुछ अलक-याया के हुल्लड़ की तुलना की जा सकती है। अलक के अनुगामियों ने रोम को सूट लिया, और जो दशा मेरी अंधाग्नि से सखनदेव शर्मा के पड़ोसी दुसाप की झोपड़ी की आगे होनेवासी हूँ, उसी में उसे डाल दिया। इसके बाद कई बार कितने दिनों तक यही दशा रोम की रही। गौर, भांडल, भूलक आदि से कई बार जब रोम जलाया जा चुका तब शर्मण्य उदयाकर ने पश्चिम रोम का राज्य अपने हाथ में किया और अगस्तिन नामक बच्चे को, जो उस समय गद्दी पर था, पैगान बंकर साम्राज्य-बंधन से हटाया। अगस्तिन के बाद रोम साम्राज्य का पच्छिमी हिस्सा, जिसकी राजधानी कंसतन्तुपुरी थी, बहुत दिनों तक स्वतंत्र रहा। पर यहाँ भी रोम की तरह शांति स्थायिनी न रही। अपनी भविष्य-यात्रा में मैं इसके अंतिम दिनों का पवित्र वृत्त कहूँगा।

ग्यारहवाँ अध्यायः

मैं अपनी दिव्य-दृष्टि से दशकुमारचरित के नायक राजवाहन से भी विलक्षण चौबहों भुवन और तीनों काल की यात्रा कर रहा था। नीसनद पर अजपुत्रों की और उत्पया तट पर असुरों की कुछ वात्ता आपको सुना ही चुका हूँ। जी तो चाहता है कि और भी क्या विस्तार से सुनाऊँ पर ऐसा कहें तो महाभारत बन जाय। और कुछ मुस्तसर सुनिये। मेरी समाधिस्थ आत्मा ने अजपुत्रों का और असुरों का पिण्ड छोड़ा। वहाँ से कुछ उत्तर की ओर जाकर मैंने मेदक और पारसीकों की तूती धौलती पाई। मेदक और कायशार ने असुरों की निहूवपुरी का विध्वंस किया। मेदकवीर कायशार का बेटा आस्तीक हुमा। इसका नाम था कारुवीर। इसी के नाम कारु का सजाना आज तक महाहर है। कारुवीर ने पहले तो अपने ननिहाल पर हाथ साफ किया, फिर

* हाल में स्वामी जी (श्री मुद्गरानन्दजी महाराज) पृथ्वी से चष्ट होकर फिर अपनी जन्मभूमि बरुणलोक में चले गये हैं। बीबी बसन्ती के ऊपर सदास में मुकुटमा चलता हुमा सुनकर स्वामी जी एक दिन चष्ट होकर चित्लाये कि अब मैं इस अपवित्र पृथ्वी ग्रह पर नहीं रह सकता, जहाँ ऐसे महात्माओं पर अभियोग हों। बहुत कहने-सुनने से एक अपने ही सदृश महात्मा श्रीसुवर्णजिह्व को ये पृथ्वी के कल्याण के लिए रख गये। उन्हीं को अपने जेब जीवन आदि का मोट भी दे गये। सुवर्णजिह्वजी कुछ भद्रे-से हैं। उनसे मोट आदि का मिलना कठिन होता है। इसीसे इस चरितावली के अंशों के निकलने में विलम्ब हो जाता है।—संघक।

त्वष्टीपेश्वर ऋगायण को जीतकर इसने यवन देश को जीता। सिंधुनद के पश्चिम तट से लेकर मध्यराज्य के पूर्वोत्तर तट तक सब देशों को जीत कर इसने असुरों की भव्यदूनपुरी का नाश किया। यक्षात्ति से रक्तसागर तक और सिंधु से यवनसागर तक विस्तृत राज्य अपने पुत्र द्वितीय काम्येश को देकर कारुवीर मर गया। काम्येश बड़ा क्रूर था। अजपुत्रों का सत्यानाश कर, इसने आत्महत्या कर अपने जीवन की समाप्ति की। काम्येश का पुत्र वराण्य हुआ। बीस प्रांतों के शासक इसके बीस छत्रप थे। इसके राज्य में डाक और सड़क का बंदोबस्त अच्छा था। वसंत में यह नृपा में रहता था, ग्रीष्म में अश्वपत्तन में और जाड़े में भव्यदून में।

जब सुमेरु प्रदेश में प्रालंयप्रलय हुआ था और अर्य वंशपर लोग वहाँ से चारों ओर चले थे तब भारतवाले और पारसी लोग सिंधुनद के दोनों ओर आ बसे। यवन और रोमक मध्यसागर के किनारे गये। चर्मण्य आदि तुंगसागर तक पहुँचे। मध्यसागर के उत्तर तीर पर तीन प्रायद्वीप हैं। पहले का नाम है यवन, दूसरे का नाम है रोम, तीसरे का नाम है सुफेन। यवन, जिन्हें लोग यूनानी भी कहते हैं, यड़े स्वातंत्र्यप्रिय थे। ये वीर, दार्शनिक, नीतिज्ञ और शिल्प-निपुण थे। बहुत प्राचीन समयों में यहाँ यड़े-बड़े वीर हरिकुल आदि कुशती में और लड़ाई में लगे रहते थे। ये वीर ऐसे थे कि आजकल के सैद्धी और राममूर्ति आदि को तो इनके अँवूठे ना भी बरा नहीं होगा। जब पहले-पहल मुझे हरिकुल मल्ल का दर्शन हुआ तब उसकी गदा देखकर मुझे भीम की गदा और अपने मुद्गर का ख्याल आया। कर्म-विपाक वाले तो कहते हैं कि जैसे मुभिठर की पाँह का हीरा कोहनूर धूमते-धामते रणजीत सिंह के हाथ से निकल कर आजकल आम्न राजाओं के पास पहुँचा है, वैसे ही भीम की गदा हरिकुल के हाथ पड़ी थी, वही काल-क्रम से मोहनवाघिनादी महामोद जी के हाथ लगी थी। वितने बैद्यकूफ तो यह समझते हैं कि वहाँ गदा गजनी में गड़ती-गजनी महर्षि मुद्गरामद जी के मुद्गर के रूप में परिणत हुई है। यह गप्प बँसी ही है जैसी कि हाल में सोनपुर के मेले में मेरा टोप देखकर एक पादरी बिल्सा उठा या कि यह मेरा ही टोप तुमने ले लिया है।

जो कुछ हो हरिकुल आदि वीरों के समय में एक बड़ा भूपूर्व उपद्रव हुआ था। इलाधिप्रिय राजा का बेटा परदा था। इगने यवनराज मानसब की बहू सीता का हरण किया। फिर सीता को लाने के लिए ऐलेयी से और यवनों से बड़ी लड़ाई हुई, जिगकी फया महानवि सुमेरु बाबा ने अपने अयलंय वाप्य में दिगलाई है। वितने लोग तो कहते हैं कि रावपकून सीताहरण की कथा, यानी मगरस रामायण, सुमेरु बाबा के वाप्य ही का अनुकरण है। बहनेरे समझते हैं कि बाबा सुमेरु का वाप्य ही रामायण का अनुकरण है। क्या तथ्य है इसका ठीक पता मुझे दिव्यादृष्टि से भी नहीं लगता; हाँ इतना यह मन्ता हूँ कि मेने प्रत्यक्ष रावणको भी देखा है जैसा कि मेरी सूँधी थी तथा मैं आपनोग मुन चुके हैं और इनाचाने भी मेरी आँख के मापने में गुँजर चुके हैं। दोनों की जाने घतनी मानूम पड़ती है। हाल में इनाखान खोजने में भी एंग ही

पता लगा है। चाण्डिका, गुणस्थ, आदि बड़े-बड़े वीरों के मारे जाने पर एक क्षात्रिय युद्ध ने, जिसका नाम उड्डोस था, उड्डोग तंत्र का विचित्र नमूना दिखाया। जैमि बहुराज उदयन की विनिश्चय हस्ती (कन का हाथी) ने कौशाम्बीश्वर प्रद्योत ने बन्नाया था, वैसे ही विनिश्चय यानी सिपाहियों ने मरे कन के घोड़े के प्रयोग में, उड्डोग ने, इला का दिना दग्गल किया।

अब जगत में यवनों का बहुत कुछ बन पड़ा। जंबूद्वीप के पश्चिम प्रांतों में, श्रीशाल्य में, सुफेन में इनके उपनिवेश धने। धर्मेन्द्र से पहले नवम भारत में यवनों के अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्रनगर राजा हुए। इन राज्यों में अर्थना और मुद्रता का बहुत नाम चल निकला। गुप्तता वाले बड़े शीर होने से और अर्थना वाले शिल्प-कला आदि में तेज होने से। गुप्तता वालों का जीवन थी गर्गजी के-धर्मशास्त्र के अनुसार चलता था। कसरत, श्वायद, लड़ाई आदि में ये बड़े बुद्धि हुए। मुद्रता वालों के उद्द राज्यों में उद्दिहर महादेश की तरह दो राजा साथ ही शासन करने थे। इनके स्त्री-पुरुष सभी वीर थे। स्त्रियाँ भगोड़े सिपाहियों का मुँह नहीं देवना चाहती थी। इनके यहाँ शिल्प का प्रचार कम था। ये लोग बहुत कम बोलने थे। शूद्रों से इनका काम चलता था और दिल के बहुत कड़े होते थे। इधर अर्थनावालों का अतिम राजा कडु जब मर गया तब अर्थनापुरी स्वतंत्र हो गई थी वहाँ एक प्रजासत्तय का स्थापन हुआ। पुराने ब्राह्मणों के लिये हुए धर्मशास्त्र से असंतुष्ट होकर अर्थनावाले धर्मशास्त्र का अनुसरण करके अपना व्यवहार करने लगे। अर्थना राज्य बिना माथे का हो रहा था। यहाँ विशासन, श्रीस्तन आदि प्रचल पुरखों ने प्रायः सामग अपने हाथ में रखा। इसी बीच बीचों में दोनो पड़ोसियों ने यानी यवनों में और पारसीकों में, टक्कर लगा। काल ने पारसीकों की जब बाँधी थी; काव्येश ने उसे बढ़ाया था; और, दरायू ने उसे मजबूत कर रखा था। अर्थनापुरी के कौजी जहाजों की सहायता से जंबूद्वीप के यवनों ने अपने शासक पारसीकों से झगडा ठाना और बड़ा उपद्रव किया। पारसीकों के शाह ने उपद्रव शांत कर क्रोध के मारे अर्थनावालों को नष्ट करने के लिए सेना के साथ अपने शमाश की रीय को भेजा। मर्दनीय जैमि ही मगधोणी में धुसा धँसे ही लूकाग से उमकी दीकाएँ नष्ट हो गई। वह बेचारा अपना-सा मुँह लिये जंबूद्वीप की लीटा। अब तो दरायू तीस-क्रोध से अभिभूत ही गया। उसने दाति नाम के सेनापति को फिर जहाजों के साथ यवनों के नाश के लिए भेजा। भारस्थुण की तराई में अर्थनापुरी से उत्तर यवनों और पारसीकों में घनघोर लड़ाई हुई। यवनों का सेनापति मर्त्यादि नामक वीर था। उमने रणक्षेत्र में छोड़ी सेना से एक लाख पारसीकों की खबर ली। उम तमाशे को देखकर भगवान् रामचंद्र जी की स्वरूपण आदि चौबह हजार राक्षसों ने लड़ाई का खयाल मुझे हुआ। इसी बीच दरायू बेचारे कत्र में गये। उसका बेटा जराक्ष राजा हुआ। इसने पच्चीस लाख सेना लेकर यवनों पर चढ़ाई की। समुद्र में इसने एक पुल बना डाला जिससे मुझे कभी रामेश्वर के रेनु वा अर्थना वभी कर्म, २६२२

परवरसेन के वितस्ता नदी वाले सेतु का स्मरण आता था। सात दिन, सात रात में यह पच्चीस लाख की भीमत्स सेना इसी सेतु से यवनसागर को पार कर प्रसयकाल के बवंडर के समान यवनों पर घा पड़ी। धर्मद्वार नाम की द्रोणी में सुव्रता के राजा वीर लेयनीद्र ने इस तूफान का सामना किया। लेयनीद्र को भीर उसकी छोटी सेना को चूर-चूर करती हुई यह बड़ी सेना अर्धनापुरी में पहुँची। नगर वाले भाग बचे थे। खाली नगर जलाकर सेना भागे बढ़ी। जमीन पर तो यवनों की कुछ न चली पर समुद्र के सारभेय मूख में यवनों के भीर पारसीकों के जहाजों में दाखण युद्ध हुआ। पारसीकों के जहाज की संख्या यवनों से चौबूती थी पर यवनों ने पारसीकों की अच्छी तरह खबर ली। पारसीकों की पीत-सेना नष्ट हुई। जराक्ष महाराज भागकर घर पहुँचे। उनकी बची हुई सेना की धीरे-धीरे घेर कर यवनों ने कन्न में पहुँचाया।

इसके कुछ दिन बाद आधी यताब्दी तक विद्वान्, परबलेश अर्धनावालों का नेता रहा। इसके नेतृत्व में आसपास के समुद्र पर अर्धनापुरी का अधिकार रहा। विद्या भीर यिन्तुति म अर्धनापुरी अद्वितीय हुई। नाटक, प्रहसन, दलन-आदि की वृद्धि हुई। प्ररिष्ट फण के तफरीह वाले प्रहसनों को देखकर मध्ये शंखर जी के सटकमेलक का तथा अपनी चरितावली का खयाल हो आता था। उत्तम देवमन्दिर, मूर्ति आदि भी परबलेश के समय में बने।

इस महापुरुष के मरते ही अर्धना और सुव्रता वालों में कलिपुत्र का आविर्भाव हुआ। थोरकलि में अर्धनावालों की पराजय हुई। इसी बीच सुक्रतु नाम का दार्शनिक अर्धनापुर में हुआ। अर्धनावाले भीतर से सड़ चले थे। विचारे, सुक्रतु पर अनेक प्रकार के अभियोग लगा कर इन लोगों में उन्हें जहर का प्याला पिलाया। सुक्रतु का बैला अलीकविद्य था। इसकी चंचलता से अर्धना की पराजय हुई भीर पुरी सुवतेश्वर सेनोन्द्र के हाथ लगी। इसी बीच यवनों के स्पवीयत्, पुर में अपूर्व बुद्धिवाली अपमान्य महारना, हुआ। इनने धर्मवी सुव्रता वालों की खूब खबर ली। अब कलि महाराज की कृपा से सुव्रता और अर्धना दोनों का नाश हुआ। बन पड़ी मगदोपीश्वर फलक राजा की। इसने आकर के घोड़ी-बहुत लड़ाई-झगड़ा कर यवनों पर अपना अधिकार जमाया। फलप हिन्दुस्तानी नदों का समकालिक था। यह बड़ा वीर और बालाक भी था। पर बात तो यह है कि जब आपस में फूट होती है तब अड़ोस-पड़ोस वालों की लूच बन आती है। मैं तो उसी वक्त से शहाबुद्दीन के हाथ से होनेवाली दिल्ली-कन्नौज की दशा देख रहा था। अब फलप के पुत्र या प्लताक मुनि के मत से, सर्परूपी द्युपिता इंद्र महाराज के पुत्र अलीकचंद्र, मगदोपी के राजा हुए। बीस वर्ष की उमर में इसे पिता का राज्य मिला। यह ऐसा वीर था कि यवन सेना लिये-दिये, रास्ते में पारसीको को साफ करते हुए, सिंध के किनारे पहुँचा। यहाँ से इसकी इच्छा थी पाटलिपुत्र जाने की, पर फलप के बच्चे अलीकचंद्र को भारत में एक अपूर्व सड़के से काम पड़ा। कुमार चंद्रगुप्त अलीकचंद्र के पास सिंध के किनारे आता-जाता था। इसने अलीकचंद्र के सेना-

दालों के कानों में ऐसा मंत्र दिया कि जब तो वे पूरव एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं थे। बेचारे अलीकचंद्र पटना देखने-को तरसते ही रह गये। किस्मत में उसे पुरी का दर्शन बदा नहीं था। बलुनिस्तान होते हुए घर की ओर लौटे। भव्यतून में बेचारे को झुखार आया और वह मर गया। इनकी मृत्यु पर मुझे बड़ा श्रफसोस हुआ। इंद्र, बरुण आदि के नाते इनसे मेरा कुछ संबंध भी संभव था। अज्ञीच में मूँछ मुटवाने की इच्छा हुई पर मूँछ तो पहले ही निकल गई थी। नाऊ के पंसे बंधे और मैं रोम की ओर बढ़ा।

बारहवाँ अध्याय

जैसे यवन लोग शिल्पकला में निपुण थे वैसे ही रोमक लोग बीरता में अद्वितीय हुए। इनकी उत्पत्ति भी कुछ अजीब बंध्या-पुत्र-सी है। लोग कहते हैं कि प्रार्था नामक एक कुमारी को मंगल ग्रह से जुड़वा लड़के पैदा हुए। एक का नाम राम था दूसरे का नाम रीमिल था। एक हुँडारिन ने इन दोनों का, दूध पिला कर, पालन किया, क्योंकि प्रायः कुमारियाँ अपने लड़के को फेंक जाती हैं, उनका पालन नहीं करतीं, कुंती ने भी सूर्य (ग्रह) से उत्पन्न कर्ण को फेंक दिया था, उसका पालन नहीं किया था। इस अद्भुत घटना से बे-माँ के बेटे, बे-बाप के बेटे, बे-माँ-बाप के बेटे, बंध्या-पुत्र, कुमारी-पुत्र आदि की पवित्र कथाओं का मुझे स्मरण आता है। ऐसी कथाओं के सुनने से भ्रमपुत्री सृष्टि आदि पर आस्तिकों का विश्वास अक्षय ही बढ़ेगा और दाहवीण (Darwin) आदि नास्तिकों के विकासवाद आदि पर खूब धक्का पहुँचेगा।

राम को मार कर भ्रातृघाती रीमिल ने रोम सहर बसाया। रोम में कुलीन और अकुलीन दो प्रकार के मनुष्य थे। प्रायः राज्याधिकार कुलीन ही का होता था। पहले रोम में राजा लोग होते थे। छठे राजा सर्व ने पहले-पहल शतसमिति में कुलीन और कुलहीन दोनों को अधिकार दिया। पर सर्व के नाब धमंडी तर्कू नामक राजा हुआ और राज्य से निकाला गया। इस समय से रोम में प्रजासत्तय की रीति चली और राजा के नाम पर भी रोमक लोग द्वेष रखने लगे। मैं अपनी दिव्यदृष्टि से सब देख देत रहा था। तर्कू के बेटे ने विचारती सुदरी नवश्रीता पर जो अत्याचार किया तो सब मुझे साफ दीख पड़ता था। प्रजा की ओर से दो घासक प्रतिवर्ष नियत होते थे। पर रोमकों का नया प्रजातंत्र भीतर-भीतर तो कुलीन और कुलहीन के झगड़े में गरम हो रहा था और बाहर से शत्रुओं ने आक्रमण किया। गौर नाम के उत्तरीय जंगली रोम में पहुँचे। गौरदा बरेष्य ने सहर का फिर जीर्णोद्धार किया। इनकी वृत्तिवित्त बढ़ी प्रचंड थी पर कुलीन और अकुलीनों का झगड़ा चलता ही रहा। रिपेण्य आदि महात्माओं के प्रयत्न से कुलहीनों का भी अधिकार कुलीनों के बराबर हुआ और महोद्योगी

रोमक लोगों का शासन श्रीशैल से लेकर अल्पशैल तक समस्त प्रायद्वीप पर स्थित हुआ। संग्राम, दूतस्वीकार और, मुद्रानिर्माण के अतिरिक्त और कोई अधिकार रोमक लोगों ने जीती ही हुई जाति के हाथ से नहीं छीना। इस तरह से रोमक लोग बढ़ते ही चल जा रहे थे। नारद आदि देवर्षि, जो विना शगड़े के प्रसन्न नहीं रहते, बहुत उदास हो रहे थे। भगवान् की कृपा कुछ ऐसी हुई कि एक बड़ा शगड़ा सड़ा ही चला। मने तो श्रीशिला की ऐंड़ी के ऊपर आस्मान में अपना स्थान नियत किया। मैं वहाँ से करध्वजवालों और रोमवालों का भयानक कांड देखने लगा। करध्वज पर फणीशों का उपनिवेश था। कितने लोग कहते हैं कि फणीश विचारों वैदिकपाणि लोगों के बाप-बादे या भाई-भतीजे या बेटे-भोजे थे। भयसागर के दक्षिण अफरीका भूमि पर रोम के आगने-सामने उन लोगों ने करध्वजपुर बसाया था। पके दो बड़े नजदीक रहते हैं तो ब टकराते ही हैं। सौदागरी की प्रतिद्वंद्विता में करध्वज और रोम की टकराहट हुई। करध्वज वाले सुफेन की विजय कर चुके थे। महावीर हनुबल करध्वज वालों का नायक था। यह ऐसा बली था कि मने जब इसे बचपन में देखा था तभी से यह मुझे हिंदुस्तानी हनुमान् जी का अवतार मानूँ पड़ता था। इसने बचपन में ही अपने बाप की आज्ञा से रोमकों से क्षायत जन्ता की धपक ली थी। सुफेन ने हनुबल के उत्तर-पूर्व पर्वत छाँपा। फिर दक्षिण की राह लेकर अल्प पर्वत की राई कर रोमकों पर आ पड़ा। जैसे सिंह हिरणों में दिवरे जैसे ही पद्म वर्ष तक हनुबल रोम वालों को खाता हुआ उन्हीं के देश में रहा। आठ रोमक सैनिक मिले हनुबल से हारा थे। मने तो ऐसी वीरता कभी नहीं देखी थी। रोमक लोग निराश हो रहे थे, पर उनके वीर सेनानायक श्रीप्रिय ने देखा कि घर में बँठे-बँठे काम नहीं चलेंगा। वह सुफेन जीत पर समुद्र पार कर हनुबल के पास घर में पुता। अब तो करध्वज वाले बहुत घबराये। मेरे ऊपर भगवान्, नारद जी लड़े थे, वे ताली बजाने लगे। नारद जी के साथ ही पर्वत जी मेरे भाये से जरा हटकर लड़े थे, नहीं तो मुझ पर बड़ी विपत्ति आ पड़ती। करध्वज वालों ने ऊँच कर हनुबल को पर बुलाया। यमक शेष में हनुबल और श्रीप्रिय दोनों मिले। वीर मुठ के बाद करध्वज वाले हार गये। जिस क्षण रोमक लोगों ने करध्वज वालों को हराया उस दिन समस्त जगत की उठा।

अब रोमक वालों का प्रतिद्वंद्वे कोई नहीं रहा। सुफेन, यवन, भयद्रोपी, करध्वज आदि की सगम पक्के हुए रोमवालों ने अपनी वीरता और नीति से मध्यसागर के दोनों ओर बड़ा भारी साम्राज्य फैलाया जिनसे मुझे चंद्रगुप्त और अशोक के साम्राज्य का स्मरण आता था। भारतवर्ष के अतिरिक्त ऐसा बड़ा और मजबूत साम्राज्य और नहीं देगने में नहीं आया। रोम वालों ने अपने साम्राज्य में बड़ी-बड़ी सड़कें बनवाई, नरें गृहवादी, बड़े-बड़े मंदिर बनवाए, साथ ही साथ म्पन भी धीमारी बड़ी। जंगे मन्नाह मन्नी बसाकर भुनने हैं, बँभे ही धनी लोगों ने दुबलों को पकड़ना पारभ किया। यह नामक दो सहोदर वीर थे। इन लोगों ने दरिद्रों का उदार भाव पा पर

धनिकों ने इन्हें मार खाया। होते-हवाते शुल्व धनिकों का नायक हुआ और मर्य दरिद्रों का। इन दोनों में घोर कलि चला। शुल्व के अनुयायियों ने पहले तो मर्य को रोम से निकाल दिया और प्रजातंत्र को अपने हाथ में किया पर इसी बीच पूरव से मित्रदत्त नामक राजा यवन आदिकों को साथ लिये उठ रहा था। शुल्व को वहाँ जाना पड़ा। शुल्व की परहाजिरी में मर्य रोम में घुसा और हजारों शत्रुओं को मार कर स्वयं भी खरम हुआ। यह बखेड़ा सुनकर शुल्व रोम को दोड़ा थागा। मर्य के अनुयायियों को शत्रुओं के सद्बन्ध करल कर कुछ दिनों तक शुल्व ने प्रजातंत्र चलाया।

शुल्व और मर्यकी क्रूरता देखकर मे राम का नाकों दम आ गया। पर क्या कहे, तीनों काल, चौदहों भुवन की यात्रा के लिए बंध्यापुत्र जी की शपथ कर चुका था। दृढता के साथ देखना भी पड़ा और धाज सब बातों का नोट भी लिखना पड़ा है। कश्मीर का अंतिम इतिहास लिखते समय नल्हण कवि की सेखनी काँप गई। हास में स्मिय साहब भी इस इतिहास को छूने में घबराते थे, मद्यपि उनके देश के गिबन साहब को कश्मीर की अतिगावस्या पर बड़ी-बड़ी जिल्दें भर देने पर घबराहट नहीं हुई थी। खेलेनी धाले घबरायें तो घबरायें, मृद्गर वाले घबरायें तो काम कैसे चलेगा!

शुल्व के भूमिष्ठ होने पर रोम में पपीय, थीस और केसरी तीन शिकारी हुए। पपीय वीर था पर सूधा था, थीस विचारा गाँठ का पूरा और मति का हीन था, केसरी वीर विद्वान् और नीतिज्ञ था। अंगरेजी कालिदास ने तो उसे पुष्यी का पुष्यीत्तम समझा है। रोम में, सुफेन में तथा और जगह उपद्रवों को शांत कर पपीय ने बड़ा यश कमाया। मध्यसागर में पीत दस्युओं की नष्ट किया, फिर उठते हुए मित्रदत्त को दुहस्त किया, असुर फणीष और जारूपो की भी हजामत बनाई। रोम में आने पर इसका अद्भुत दिव्य ज्योत्सव हुआ, जिसके सामने जैनियों की हाथीयात्रा आदि बड़े-बड़े उत्सव तो फीके-से भालूम पड़ते हैं। पपीय कुलीनों का नायक था। उसकी अनुपस्थिति में श्रीकर पंडित रोम में शासक था। पपीय, श्रीकर, आदि का शत्रु केसरी वीर साधारण लोगों के पक्ष में था। उचित भी ऐसा ही था क्योंकि वह मर्य का भतीजा था। पपीय खानदान के कारण, थीस धन के कारण और केसरी गुणों के कारण रोम तंत्र में स्वतंत्र हो चले थे। बरस राज तक केसरी रोम का शासक रहा, इसके बाद रोम की सेना लेकर अल्प पर्वत पार होकर उसने गौड़, शर्मण्य, स्वेतद्वीप आदि जातियों को बस में किया, यहाँ तक कि प्रा वर्ष में इसने अपने बल और नीति के जाड़ू से तीन सौ अन्य जातियों को बस में कर लिया। केसरी उत्तर की ओर था, तबतक थीस पूरव का सूबेदार था, और पपीय सुफेन में सूबेदार था। थीस विचारे का पारसिक लीज जलपान कर गये। अब तो केसरी और पपीय दो प्रतिद्वन्द्वी बच गये। केसरी अपनी बराबरी में किसी को देख नहीं सकता था। इसलिए दोनों प्रत्याघियों में बड़ा विरोध पड़ा। जब पपीय शासकसमिति का अध्यक्ष हुआ तो उसने केसरी को देश की सेना छोड़ देने की आज्ञा दी। सेना के साथ केसरी रोम की सीमा पर आया। रूपघोण नदी को सेना के साथ पार करना

रोम के समुद्रा रसने का चिह्न समझा जाता था। बहुत सोच-विचार-के बाद सेना लिये-दिये ह्मणोण के पार पहुँचा। पंपीय विनारा तो छर के भारे यवन देश को भाग गया। साठ दिन में केसरी अकेला रोम का नायक हो गया। बल से लोगों की लक्ष्मी, नीति से लोग का हृदय अपने हाथ में रखता हुआ केसरी पंपीय की घोर बढ़ा। फलशतमा के शंभाम में पंपीय हार गया। यह यवन देश से प्रजपुत्र की घोर भागा। केसरी ने पीछा नहीं छोड़ा।

प्रजपुत्रों की रानी उस समय श्री पद्मा थी घोर राजा श्री पद्मा का भाई था। प्रजपुत्रों ने केसरी के भय से पंपीय को मार डाला। केसरी घोर श्री पद्मा के बीच बहुत बड़ा प्रेम बढ़ा। श्री पद्मा के पक्ष में होकर केसरी ने उसके भाई का प्राण लिया। उत्तर की घोर मिश्रदत्त के बेटे को केसरी ने रास्ता धरामा। इसी बीच ऋद्धु श्री श्रीप्रिय को नायक बनाकर पंपीय के अनुभगामियों की सेना मध्यरागर के दक्षिण तीर पर लड़ी थी। केसरी ने आकर इस सेना को भी चूर किया। ऋद्धु श्री श्रीप्रिय विचारों ने तो नैराश्रय के भारे आत्महत्या की चरण थी।

इनके मरते ही रोगक लोगों का प्रजा-राज्य समाप्त हुआ और रोम पतन में केसरी वीर के विजय-प्रवेश के साथ सम्राट् समय का आरंभ हुआ। सैकड़ों युद्ध में दस लाख से अधिक शत्रुओं को मार कर केसरी ने रोम साम्राज्य मारक किया। कृषि योग्यता भादि का इतने खूब विस्तार किया, पंचांग-धोषन किया और नदी भादि का संस्कार किया। इसकी श्री घोर नीति सबके उपकार के लिए रहती थी। कश्चित् घोर यवतुव इसकी सरस्वती-सता के फल थे। किसी ने उसे राज्याभिषेक न दिया। रोम-नायक का ही पद उसे सर्वेश्वर रहा तथापि उसका नाम सम्राट् शब्द का पर्याय ही गया।' दार्मण्य राजा बाद में केसरी के पद से अपने सम्राट् पद की सूचना देते हैं। जो काम एक सहस्र वर्ष में घोर लोग नहीं कर सकते यही काम केसरी वीर ने दो वर्ष में कर दिलाया। पर भ्रतुग भादि कई लोग इसके मोरव से बढ़ी ईर्ष्या रखते थे। एक दिन इन शत्रुधनी लोगों ने धारान-समा में केसरी घोर पर छुरे चलाये। पहले तो केसरी ने इनके दात्यों से अपने को बचाया पर अपने प्रिय मित्र भ्रतुग के हाथ ने छुरी चमकती हुई देसकर इतने शत्रुधन संसार में घोर-रक्षा अनुचित ममत्त शातिपूर्वक प्राण-त्याग किया।

तेरहवाँ अध्याय

केसरी के मरने के बाद उगका भानजा अष्टमय, जिसकी कपट-नीति घति गभीर थी, मास्राज्य की धिष्टा करने लगा। अतर्नय भादि की सहायता से यह श्रीरर भादि पनक मनुष्यों को मारकर रोमनायक हुआ। बड़ी कोश इसके हाथ लगी। इसी कोश ने इनने यवनों के उत्तर भ्रतुग घोर काय्य ने गठी हुई प्रजाराज्य की सेना की मरुट

किया। काष्य घोर भूतुष्क विचारे आत्महत्या से भरे घोर सारे साम्राज्य छलियों का ग्रामिण हुआ। अष्टमय घोर अंतर्नय, जैसे गृध्र-शृगाल एकांत में मुँह पर टूटते हैं वैसे रोम साम्राज्य पर पड़े। इन्होंने राज्य की आधा-आधा वांट लिया। अष्टमय की राजधानी रोमकपुरी हुई। मूल अंतर्नय केसरी वीर की उच्छिष्ट श्री पद्मा के प्रेम से मोहित होकर घोर अपने कुल घोर चरित्र को भूलकर विपत्ति में पड़ा। यवन-सागर में श्रीपद्मा घोर अंतर्नय दोनों अष्टमय से भिड़े, पर मुँह से भाग कर अंत में दोनों ने धारम-हत्या कर ली घोर चिरकाल के लिए अजपुत्र रोम साम्राज्य का अंश हुआ। अष्टमय अगस्त सम्राट् के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऐसा चालाक था कि रोम वाली के द्वेप का निमित्त राजपद इसने कभी नहीं चाहा, पर धीरे-धीरे, राजा के सब अधिकार अपने में इकट्ठे कर लिये। उत्पथा के तीरे से तुंग सागर तक घोर धर्मण्य सागर से सहारा मरुत्पथ तक एकातपत्र साम्राज्य अगस्त का हुआ।

अगस्त के राज्य में एक बड़ा भारी अत्याचार हुआ। एक मजहबी ईसू ख्रिस्त नामक निकला था। इस अपूर्व व्यक्ति को कई अपराधों में लोगों ने लकड़ी पर काटों में बंध कर मार डाला। लोग लिखते हैं कि कदम में जाने पर फिर खिरत निकले घोर कई दिनों तक पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग चले गये। ऐसी पवित्र बातों को सुनकर आजकल कई नास्तिकों में हलचल मच जाती है। मैं तो ऐसी बातों को सुनकर, चाहता तो अपनी दिव्यदृष्टि से ठीक देख ले सकता था, तथापि पवित्र बातों में दृष्टि लगाना अनुचित समझकर केवल किस्सों में ही ऐसी बातों में विश्वास कर लेता हूँ।

अगस्त के बाद रोम में व्यभिचार और कलह आदि के व्यसन चले। स्त्री-निमित्तक या सिपाहियों के झगड़ों में शासकों के प्राण आसानी से चले जाते थे। प्रजाओं ने रोदन पड़ा रहता था। कभी-कभी प्रजाओं के भाग्य में तूजल आदि एक आध अचछे राजा हुए। अंत की रोम नगरी को विपत्ति-सागर में पड़ी हुई देखकर सम्राट् कंसततु ने पूरव में सुवर कसततुपुरी बनाई। इस पुरी का सीदर्य देखते ही बनता है। आज भी इनके सीदर्य से मोहित होकर तुर्क लीबो में और योरोप वालों में अपड़ा चला ही जाता है। सम्राट् कसततु ईसाई हो गये। इन्हीं के समय में ख्रिस्त मत राजधर्म हुआ। अंत में देवदाम नामक राजा हुआ। देवदास के बन्धु वालों ने रोम साम्राज्य के दो टुकड़े किए। पूरव की राजधानी कंसततुपुरी हुई और पच्छिम की रोमपुरी हुई। पर व्यसन तो व्यसन ही है। इसके पजे में पड़कर कोई बच नहीं सकता। पठान, मोगल, हिंदू, किस्तान, अरब, फारसी, तुर्क, कोई भी इसके पजे में पड़ने पर चिरकाल तक स्वातंत्र्य नहीं भोग सका। अगस्तराज्य से प्रायः चार सौ वर्ष बीतते-बीतते धर्मण्य बन्धों का घोर विार्ष हुआ। दानव नद के प्रात के भयानक जंगलों में गीध नामक भ्रौषण राक्षस रहते थे पर इनके भी दावा, इनसे भी घोरतर हूण, तर्तर, कुर्मुक, आदि उनसे पूरव रहते थे। इन्हीं हूण आदि के उपद्रव से भागकर गीध लोग रोम सम्राट् की शरण में गये, पर कृत्धन गीध राक्षस, सम्राट् क्लांस को मारकर अनाथ रोम राज्य में बिचरने

तर्गे। अपने नायक अलर्क को इन लोगों ने ढाल पर चढ़ा लिया। अलर्क की विकराल मूर्ति ऊपर उठती हुई बैसकर मैं भी भय के मारे कुछ और ऊपर जाकर खड़ा हुआ। इन लोगों ने रोम नगर को लूट लिया और जला दिया। गीब, मंडल, गौड़ आदि वन्यों ने रोम साम्राज्य के मुर्दे का एक-एक अंग नोच खाया। इसी बीच स्थिर नामक हूण नायक दस लाख वन्यों के साथ दुनिया की विजय के लिए हूणगृह से निकला। इसने रहणी नदी पार कर गौड़ पर आक्रमण किया पर गौड़ आदि वन्यों से संस्कृत रोमवालों ने इसे हराया। अल्प पर्वत को साथ रोम नगर को लूटकर यह हूण गृह को लौट गया और वही रक्ताक्षय फूटने से मर गया। स्थिर के शाते ही मंडलेश्वर गण श्री करवजपुर से आकर रोम में पहुँचे। अब तो मंडल और मूलक आदि नाव में भर-भर कर रोम नगर से स्त्रियाँ और धन निकाल ले गये। इस प्रकार अगस्त राज्य से पाँच सौ वर्ष जाते-जाते रोम साम्राज्य का नाममात्र रह गया। एक विश्वास मिट्टी का पुत्रवा रोमिल अगस्तिल नाम का बच्चा सिंहासन पर बैठा था। अंतिम बाजीराय ने सदृश यह कुछ पैसे लेकर खुसी से सिंहासन छोड़ सकता था। बस अन्न क्या था। इसे पेंशन लेकर शर्मण्य उधकाकर रोमक राजा हुआ।

चौदहवाँ अध्याय

रोम साम्राज्य के खिर पर इस प्रकार विश्वास ईसा के मारने का पाप नाश रहा था। रोम साम्राज्य ही क्या सारे संसार में बड़ा भारी विपत्ति-विप्लव मच रहा था। प्राचीन सभ्यता नष्ट हो रही थी। बड़ा भारी वन्य विसर्प-समुद्र जगत् में उमड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भारत में अमित्रघात, अशोक आदि योग्य राजा हुए। मायावाद के प्रचार से, अर्थात् जगत् कुछ नहीं है इस गल्प के विस्तार से तथा मनुष्य और पशु दोनों बराबर हैं इत्यादि कुकल्पनाओं से, भारत अशोक के बाद निक्षुभ्य हो रहा था। राजकाज आवि में किसी का जी नहीं लगता था। पाषण्डमय जीवन सब जगह खिल पड़ता था। धर्म के आवरण में घोर तमोनिद्रा छा रही थी। जब-तब एक-दूसरे शाश्वतधर्मि राजा-महाराजा हो जाते थे। तब प्राचीन धर्मों का सीमाप्य भारत में लौट जाता था। पर व्यक्तियों से कपटक काम चले। पाषण्डियों ने जाति का हृदय सड़ा दिया था। अब एक-दो व्यक्तियों के होने से उन्हीं के समय तक उगका गौरव रहता था। उनके मरते ही सब व्यवस्था यड़बड़ हो जाती थी। अशोक के वंश में अंतिम राजा बोद्ध मुहप्रद्व हुआ। उसके सेनापति पुष्यमित्र ने सेना दिलाने के बहाने इसे सैनिकों में ले जाकर मार डाला। पुष्यमित्र शुंग ने फिर से भारत में अक्षयभेद का उज्जीवन किया। कितने लोग अनुमान करते हैं कि पुष्यमित्र के ही समय में भाष्यकार पतञ्जलि हुए थे। मुझे अग्नी दिग्ग दृष्टि से भी इस बात का पता नहीं लगा है।

पुष्यमित्र शृंग का प्रताप मैं केवल दूर से ही देख रहा था । इसने बड़ा काम किया । आंध्रों की सहायता लेकर कलिग से आते हुए क्षारवेल की ओर भौका पाकर पश्चिम से राजपुताने की ओर तथा कोसल की ओर बढ़ते हुए वीर्य यवन मिलिन्द को, इसने खूब दुहस्त किया । पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र हुआ । इसे थियेटर का बहुत शौक था । भाई कालिदास जी ने सरस्वती की कृपा से इनके नाच-तमाशों का अच्छा बयान मालविकाग्निमित्र में दिया है । अग्निमित्र के बाद शृंग लोग पूरे बकरे हो चले थे । मैंने जब देखा कि अंतिम शृंग बकरे देवमूर्ति को दीवान बहादुर वासुदेव शर्मा के इशारे पर एक कहारिन ने घूसा मारा तब मुझे एक छाल में हंसाई आई, और दूसरी छाल में विकास हुआ ।

शृंग वंश के सड़के हिंदू थे, उनपर कठना होती थी, पर साथ-साथ उनके मालस्य ऊषम और नाच-गान पर पूजा और हँसी भी आती थी । इनका तमाशा देखकर लखनऊ और मटिया-बुर्ज के आसपास की भागे होने वाली बातों का खयाल आया करता था ।

वासुदेव जी महाराज कण्ववंश के ब्राह्मण थे । कण्व जी के और दुष्यंत के माते इससे मेरा उस समय का कुछ संबंध भी हो सकता था । जब मेरा शरीर हैमकूट पर था, इस वंश की भलाई के लिए मैं बहुत दुष्ठा करता था, पर भय हुआ का जमाना नहीं था । दुष्ठा के भरोसे काम होता तो आज तुर्क लोगों की ऐसी दशा कभी हो सकती थी ? एकाध पुस्त में वासुदेव बाबा का वंश खतम हुआ । दक्षिण से लोग प्राण्यों के समय से खोई हुई स्वतंत्रता का बदला लेने के लिए भगध पर बढ़ आये । बिचारे गरीब ब्राह्मण लोग राज्य के कारण मारे गये । कण्व सुशर्मा की जान लेकर शिमरु, जिसे लोग झूठक भी अनुमान करते हैं, भारत में सफल हुए ।

कुछ दिन दक्षिणी आंध्रों का भी राज्य चला । राजा शालिवाहन या सातवाहन जिसे लोग डुलार से हाल भी कहते हैं बड़ा विद्वान् और प्रतापी हुआ । जैसे पुराने मालव वर्ष को लोग भाज विक्रम वर्ष समझते हैं वैसे ही शक वर्ष को लोग शालिवाहन वर्ष समझते हैं । क्योंकि प्रायः आंध्रों के ही समय यवन और शकों की भारत के पच्छिम वड़ी चलती रही । काठियावाड़ की ओर रुद्रदामा आदि क्षत्रप या क्षत्रप बड़े भ्रूत हुए । इधर पेशावर से लेकर पटना तक पश्चिमोत्तर भाग शकवीर कनिष्क के दर से कनिष्क था । रुद्रदामा और कनिष्क दोनों शक वंश के थे । धीरे-धीरे यवन, पल्लव, शक आदिको ने आंध्रों की सक्ति भी सा डाली ।

भारत में प्रायः अराजकता हो रही थी पर शकों से तीसरी सताब्दी में भगध में गुहावंश के प्रतापी राजा हुए । ये अच्छे धार्मिक थे । इस वंश के चंद्र राजा ने तिरहुत जाने लिच्छवियों की कन्या कुमारदेवी से शादी कर भगध की ओर तिरहुत में धीरे-धीरे पाँव बढ़ाना शुरू किया । चंद्र का बेटा समुद्रगुप्त हुआ । इसने तो दुनिया खान डाली । जैसे मौर्य और शृंग आदि के समय में भारत का प्रताप रोम आदि तक

सुन पड़ता था वैसे ही समुद्रगुप्त के समय में भी भारतीय प्रताप कंसतंतु के राज्य तक पहुँचा। ममस्त भारत तो समुद्रगुप्त ने जीता ही था, अश्वमेध यज्ञ भी इसने किया। इसके सिक्कों पर मेघवाश्व की मूर्ति चेदी के सामने आज तक बिराजती है। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ जिसके नामपर बड़े-बड़े अलिफालंत्ता लिखे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक किसी प्रकार भारत की इज्जत बचती जा रही थी। अंत में वन्य-विसर्प ऐसी घबस्वता पर पहुँच गया था कि इज्जत का बचाना मुश्किल था। इधर हूणों के भय के मारे गुप्तवंशीय चर्रा रहे थे। उधर हूण कर्मुक, कस्तूर आदि पच्छिम में उपद्रव करते ही जा रहे थे। पच्छिम रोम की तो जंगलियों ने खा ही लिया था। पूरव रोम में, कंसतंतुपुरी की घोर, सन्नाट्, दुष्टनय तक इज्जत-गानी बचता गया। दुष्टनय ने कायदे-बानून का संपह कराया। देवदत्ता नाम की बेश्या से इन्होंने शादी की थी। दोनों के पुष्य-प्रताप से कुछ दिनों तक पूर्वी राज्य चला। अंततः जैसे ग्रीकों ने पच्छिम रोम को खाया था वैसे ही लंबार्दियों ने पूर्वी रोम को खाया। लंबार्दी लोग बड़े क्रूर थे। दुष्टनय के सेनानायक पीरथीवनरदोप को वीरता से पूर्वी रोम राज्य का जो प्रताप कुछ दिनों तक चमक चला था वह दोपगिला की अतिम प्रभा के मद्दत युक्त गया। भारत में भी बालादित्य यशोधरमां आदि की वीरता से कुछ दिनोंतक मिहिरकुन आदि हूण रुके थे पर अंततः भारत में रोम तक सभी देशों की सम्यता वन्य-विसर्प में नष्ट हुई।

पंद्रहवाँ अध्याय

यद्यपि प्राचीन सम्यता के नाश का अफसोस, बेचारे ईना के मरने का अफसोस और गद्यमे बड़कर अपनी मूर्च्छा के नाश का अफसोस यह देगवर कुछ कम हीने लगा कि नई जातियाँ, नये मजहब संसार में उठे। केवल एक बात का खींच बना रहा कि राय जगद्ग नई जातियाँ और नये मजहब पर भारत में, अर्थात् मेरी समाधि-भूमि में, अपूर्व बंध्यात्व आया। बंध्यात्व क्या विषयवाक्य कहिये। स्वन्दगुप्त के बाद भारत-गता विषयका न ही गई हाँकी ताँ जायसता और धर्म मव का आविर्भाव हुआ होता। मैं लीको काल देना रहा था। अर्जाव-अर्जाव तयान मन में ही रहे थे। अब आगे हीने धामे श्री दयानंद जी, राजागमनोहन राय आदि बड़े-बड़े मजहबी लोगों का शयाल होना तो मुझे दाइग होना। इमी और में पठा-पठा मैं धाममान में चुम रहा था कि एक अपूर्व व्यक्ति की गुदा जलन मुक्तको बीम पड़ी। इम व्यक्ति की मूर्च्छ बड़ी-बड़ी थी। इसके भारी घोर लोगों का बड़ा हत्ता था। लोग इसे भियाँ मुन्दरुत्ता मान बरते थे। लोग यह भी पढ़ते थे कि यह गोरगनाथ (योगी) जी के गृह घोर भयंरी (नर्तृहरि) जी के दादागृह है। मैंने इसका विशेष अनुसंधान नहीं किया। मुझे तो यही पटना

नारमल स्कूल के हेड पंडित, जीवित कवि, हिंदी कविता के मुच्छन्दर संप्रदाय के संस्थापक, महात्मा, बिहारीलाल चौबे जी की कविता याद आने लगी। यह कविता कौरी अच्छी है, देखिये—

देखो यह मुच्छन्दर भैया ।

लेशो इनकी लोग बलैया ॥

तेल मूँछ में सदा लगाते ।

कमी न मूँछ घरावर पाते ॥

हिंदी के रसिक लोग क्षमा करेंगे यदि समाधि के कारण कविता के उद्धार में उलट-पलट हो गया हो। हाय शोक! ऐसी कविता के लिए मेरा अधिकार होता तो मैं पंडित जी को वह उपाधि दिये बिना न रहता जो भयोच्या के शोचनीय महाराज बहादुर को मिली थी और हाल में हमारे तहज पंडित हरिनारायण जी को मिली है। महामहोपाध्याय की उपाधि क्या, हरप्रसाद शास्त्री जी की सी० आई० की उपाधि भी लेकर मैं चौबे जी को दे देता। खैर, उपाधिओं की क्या मैं कौन उलझे? मैंने तो एक उपाधि त्रैलोक्य-दिवाकर की ऐसे महारामों के लिए रखी है। देखें त्रैलोक्य-दिवाकर की उपाधि और तमगा कैसे मिलता है। मैं मुच्छन्दर शाह जी का दर्शन कर रहा था कि भागे होने वाली इनकी कथाओं का स्मरण होने लगा। हाल में मेरे मित्र देवीलाल जी ने इनकी एक पवित्र कथा कही है जिससे रोमांच ही आता है। ये वही मुच्छन्दर शाह जी हैं जो एक बार गोरखनाथ जी और एक बार कबीर दास जी से लड़ गये थे। तीनों में बाजी लगी थी कि कौन बड़ा सिद्ध है। पहले कबीर जो अर्थात् हूए। उन्होंने फिर आकर पूछा कि मैं क्या हो गया था। चट और दोनों सिद्धों ने कहा कि तुम मड़क हो गये थे। तब मुच्छन्दर जी अर्थात् हूए। फिर आकर जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या हो गया था तब दोष दोनों सिद्धों ने कहा कि तुम षीगुर हो गये थे। जब गोरखनाथ जी अर्थात् हूँकर आये तब तो किसी की पता नहीं लगा कि वे क्या ही गये थे। उन्होंने जब स्वयं कहा कि मैं वह हो गया था जो सर्वमय है जो 'हममें तुममें त्वङ्ग खंभ में' है, जिसे लोग हिमाचल की खोह में 'सोइं ब्रह्म' कहते हैं, जिसे पंजाबी लोग 'तुसी ब्रह्म अनो ब्रह्म' कहते हैं, जिसे भद्वैत ब्रह्म सिद्धकार ने बाह गुरु का गुरुवद वाच्य कहा है, जिसकी अकथ कहानी 'सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुदात वरै न जाता बखानी' इत्यादि वाक्यों से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कही है, तब तो सब सिद्धों को बड़ा विस्मय हुआ। जब मुझसे बातचीत हो रही थी तब यही बाबू देवीनाथ जी की कही हुई कथा मुच्छन्दर शाह जी ने मुझसे कही। अकथ कहानियों को सुनकर आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरी क्या दशा हो जाती है। ऐसी बातों से मुझे अपने गुरु बध्वापुत्र जी की कथा स्मरण आ जाती है। आजकल के नास्तिक बच्चे ऐसी बातों को सुनकर भ्रजोव दिल्ली उड़ाते हैं, बच्चों की दशा ही ऐसी है। एक प्राचीन राजा की कचहरी में एक महात्मा आये थे। सब दरबारियों ने

कहा कि आज बाबाजी योगबल से लब्ध ऐसा सूक्ष्म कपड़ा पहनकर प्राये कि कोई नहीं कह सकता कि यह कपड़ा पहने है। तबतक एक सूषा भोला बच्चा चिल्ला उठा था, 'धरे बाबाजी तो बिल्कुल नंगे है कपड़े की तारीफ क्या करते हो?' वही हास आज भी है। जब अकब, अगम्य धारों महात्मा परमहंस लोग या उनके शिष्य लोग कहते हैं तब नास्तिक लोग उसे धूर्ण्य क्या कहकर हँसने लगते हैं।

खर, यह ती प्रकरणवश मने मुञ्जवर गार्ह जी की कथा कही है। अथ इनकी कथाओं से भी अद्भुत कथा आ रही है। रोम के नष्ट होने पर श्रांगल, शर्मण्ड, स्फारंग, तुष्क आदि जातियों की वृद्धि हुई। हूण, शर-तर्सर, गौध, मूलक, भंडाल, लंबर्षी आदि जिन वन्य जातियों ने भारत, रोम आदि को खा लिया था उन्हीं के मिलाव-जुलाव से पच्छिम के ठंडे मुस्कों में अनेक प्रबल जातियाँ उत्पन्न हुई। इधर एक बड़ा गजह्वर अरब में निकला। महात्मा मुहम्मद ने एक सेद्वरद्वैत मत खिस्त के ऐसा चलाया। य बड़े नीतिज्ञ भी थे। ईसा खिस्त तो कह गये थे कि एक गाल पर कोई घपत धारे तो दूसरा गाल भी धे देना पर मुहम्मद जी ने तलवार हाथ में लेकर बड़ी धीरता के साथ अपना मत चलाया। इनके अनुयायियों ने भारत से लेकर सुफेन तक बड़ा भारी साम्राज्य जमाया। सुफेन के आगे ये लोग स्फारंगों के मुल्क में भी बढ़ना चाहते थे पर धीर करल ने इन्हें संभाम में ऐसा धक्का दिया कि धीरे-धीरे विचारी की पच्छिमी मुस्कों से खसकना पड़ा। इसी करल का पीता महाकरल नामक बड़ा प्रबल राजा हुआ। शर्मण्ड, शक, हूण आदि को जीतकर सुफेन में मुहम्मदियों की भी इतने ताया धीर लंबर्षी की जीतकर उनका पुराना पीते का मुकुट इतने छीन लिया। रोम नगर से स्वयं भाकर पोप साह्य ने इसकी भाषे पर मुकुट रखा। इस समय तृतीय लेय नाम के पोप थे। इनसे महाकरल को अगस्त केसरी सम्राट् की पदवी मिली। महाकरल अशर लिखना भीर छोड़ा ब्याकरण भीर न्याय जानता था। वह धाकार से ही धीर मामूम पड़ता था। हूण आदि से इसे प्रीति नहीं थी। हिरन का ताजा कपाय इसे बहुत पसंद था। बड़े-बड़े राजाओं से इसकी मैत्री थी। ब्याघ्र, तटेस, धरण आदि राज्यों से भी इसकी परम मैत्री थी। अरण राज की कथा सहस्ररजनी में प्रसिद्ध है। पर प्राचीन साम्राज्यों की दशा तो अपूर्व होती ही थी।

महाकरल के कुछ पहले भारत में याणभट्ट के रक्षक स्वाम्भोद्वर के सम्राट् हणवधन की कुछ दिन शक्ति थी। उनके मरने पर उनके साम्राज्य का पता नहीं रहा। चीनियों ने वीवान अर्जुन को भारत पर उत्तर भारत की तरह-तह्य कर दिया। यैमे ही इधर महाकरल के साम्राज्य की र्ण दशा हुई। उसक मने ही साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया।

एय प्रबल भूमिपाल लोग इधर-उधर छाँट-छोटे किलों में रहत थे। जमीन में र्ण हुए गुतान या गुलाब के तदुस टुकड़ इनकी मुमामी करत थे। ये जमीनदात्र प्रजा-रक्षक कहान पर भी प्रायः प्रजापक्षक होत थे। पारतभ्य-पावक में जपती हुई प्रजा

प्रह्लाद के सदृश राम-राम कर रही थी। पृथ्वी से मनुष्यता उठ खली थी जन्तु-समाज मोह-गर्त में पड़ा था। भूदेव यति-वैपथारी पुरोहित लोगों के जाँ जी में आता था वही करते थे। बड़ई के बेटे यति हृद्बन्ध ने अपनी बुद्धि से पोष का पद लिया। यह बड़ा बली हुआ। आज्ञासंघन के अपराध में समर्थ सम्राट् सुनर को इसने यहाँ तक तांग किया कि प्रजा की राजाज्ञापालन की सपथ ने मूवत कर दिया। जहाँ-तहाँ देवा में धिप्लव होने लगा। सुनर विचारा एक वस्त्र पहिने बिना जूते के तीन दिन तक पोष की बघोड़ी पर खड़ा रहा। तब उसके अपराध की दामा हुई। आजकल कुछ-कुछ ऐसा ही प्रभाव बल्लभाचार्य जी के बेटे-पोतों का पाया गया है। कुछ कास के बाद मनुशांत नागक पोष हुआ, जिसके डर के भारे भंगरेजी राजा मियाँ जान भी कर देते थे। पर इसी बीच एक बड़ा भारी तमाशा हुआ। तमाशा बहें या मूर्खता बहें। एक अजीब डंग का आदमी, जिसकी सवत कुछ आपुनिक बेगमपुर के सिद्ध कूड़ापाह से मिलती थी और जिसे लोग पितृसाधु के नाम से पुकारते थे, पोष की कचहरी में पहुँचा। प्रायः इसी के समय में काबुली राजा महमूद सोमनाथ जी पर गदाप्रहार कर रहे थे। अथ मैं पितृ साधु का तमाशा देखूँ या सोमनाथ जी की और चलूँ, कुछ सूझता नहीं था। अंत में मैं दिव्यदृष्टि से सोमनाथ जी की ओर का हाल-चाल देखकर पितृसाधु के साथ पोष की कचहरी तक पहुँचा। बहुत कुछ गुप्तगू के बाद पितृ-साधु जी की घरजी मंजूर हुई। जायशाराम में जो ईसा की कन्न थी, जहाँ से भेरे सामने ईसा निवत्तकर स्वर्ग को चले गये थे, उसे मुहम्मदियों के अधिकार में ले लेने के लिए पितृसाधु चाहता था कि संसार में एक घोर युद्ध हो। कन्न का मामला ही ऐसा है। आज भी जिंदों के रहने के लिए जगह नहीं मिलती और मूर्खों के लिए करोड़ों बीघे जमीन पृथ्वी पर बी जा रही है। पोष की कचहरी में निश्चय हुआ कि चाहे जितने मुसलमान-क्रिस्तान बटें कन्न के लिए घोर युद्ध हो। इन युद्धों को स्वस्तिक युद्ध कहते हैं। जो कुछ ही मुझे तो मतान्य लोग बहुत परांद साते हैं। कहावत है कि अथे को घर पहुँचना था। किसी भलेमानुष ने उसे एक नये बछेडे की दुम पकड़ा दी और वह दिया यही पकड़े घर पहुँच जाओ। येचारा अंधा कांटे, कुप, गड्डे, नाले में लुढ़कता दुम पकड़े चला गया। इसे बड़े पंडित लोग अंधमोलागूलन्याय कहते हैं। यही दशा पोष के अन्तुगामियों की हुई। घाठ तुमुल स्वस्तिक युद्ध हुए। पताका थादि पर चंद्रमा और स्वस्तिक का चिह्न लिखे हुए लाखों क्रिस्तान-मुसलमान मोक्ष के लिए नित्य प्राण देते थे। भूख-प्यास से मरते-मरते पच्छिम से क्रिस्तान लोग जाफ़शाराम पर आ रहे थे। यथे लड़ रहे थे, इसना कुछ ठीक पता नहीं। जिस कन्न के लिए लड़ रहे थे उसमें तो कोई था नहीं। वह तो मरने से सातबे ही रोज़ कन्न से निकल कर भेरे सामने स्वयं चला गया था, फिर युद्ध काहे के लिए? पर किसको कौन समझावे? जब पोष का हुक्म था कि ऐसे युद्ध से मोक्ष होगा तब और कौन क्या कह सकता था? इधर सब राजा मोहान्ध होकर मजहबी सड़ाई लड़ रहे थे।

ऐसे अवसर पर पत्थरपारी वीर डाकुओं की बन पड़ी। ये वीर डाकू लीजने के बहाने घोड़े पर चढ़े हुए जहाँ-तहाँ घूमते थे। किसी की स्त्री और किसी का धन इनसे बचने नहीं पाता था। इन्हीं वीरों में से एक की कथा सुफेन के व्यास सन्ति जी (Carvantas) ने अपने उपन्यास में दी है। यदि पाठक लोग वीरज रस तो में सर्वांगत जी के उपन्यास से एक कथा सुनाऊँ। फिर एक कथा मेरे माननीय महंत रामदास जी ने कही थी, उसे भी सुनाऊँ। सर्वांगत जी ने तो यह कथा लिखी है कि एक भगवती चैहे बंग गीरव रसने वासा दीन कुत्सित (Don Quixote) नामक बड़ा भारी घुड़सवार वीर था। राक्षसों की शोख में एक रोज यह निकला। बंध के टट्टू के सदृश इसके पास एक टट्टू था जिसके घुटने परस्पर खटखटा रहे थे। एक टूटा-सा पत्थर यह नहीं से उठा लाया था। उसमें जहाँ-तहाँ फागज की दपती का टुकड़ा जोड़ कर मरम्मत कर ली थी। एक नीकर के साथ घूमते-घूमते एक दिन इसने देखा कि एक नदी पर पत्थरकी खल रही है। उस फिर क्या था, इसने चिल्ला कर नीकर से कहा कि यही नक्शासुर है। मुसाफिरों को यह बड़ा तंग करता होगा। उसके नीकर का नाम था सन्पंज (Sancho Panza)। सन्पंज विचारा बड़े ही सन्पंज में पड़ा। मात्सिक को कितना भी उसने समझाया कि यह पत्थरकी है, कोई असुर नहीं है, पर दीन-कुत्सित वीर ने उसकी एक न सुनी, टट्टू लिये-दिये चक्की पर धड़ाम से जा गिरा। भीतर विचारे चक्की वालों की तो अपूर्व दशा हुई। उनकी दशा कथी वर्णन कर्हें। एक बार हमलोग एक बारात से भा रहे थे। एक मेरा मित्र मेरे आगे हाथी पर चला जा रहा था। इसी समय हाथी विगड़ा। बगल में भूसा का खोंप या भुसवल था। मेरे मित्र उसी भुसवल पर कूदे। भुसवल के भीतर नैवई की एक सुबती घौर एक सुभा कुछ धर्मनुष्ठान कर रहे थे। मेरे मित्र जो भुसवल पर कूदे तो भुसवल का छप्पर टूट गया और वे धड़ाम से लड़कों की देह पर गिरे। उन दोनों बेचारों ने समझा कि साक्षात् हनुमान जी हमलोगों को दण्ड देने के लिए कूदे हैं और दोनों वहाँ से भागे। जैसी दशा इन बेचारों की हुई थी वही दशा पत्थरकी खलाने वालों की हुई। भगवान् के यहाँ से कौसा पत्थर उस पत्थरकी पर गिरा, उन्हें नहीं मालूम हुआ। थोड़ी देर तक तो चक्कीवाला पबराया-ना रहा, फिर बाहर निकल कर उसने दीन-कुत्सित और उसके टट्टू को चक्की में फँसे हुये पाया। मारे क्रोध के उसने चक्की विगाडने वालों की वुरी तरह मरम्मत की। इस तमाशे से मुझे जो आनन्द हुआ उसे आप समझ ही सकते हैं। ऐसी-ऐसी दीन-कुत्सित की अपूर्व कथाएँ सर्वांगत जी ने लिखी हैं। इन्हीं सर्वांगत जी ने पच्छिम में अशवारोही वीरों का सर्वांगत किया। इन्हीं की कथातियों के मारे आजकल कोई अशवारोही वीर नहीं होता है।

एक मनुष्य तो मेने आपकी पच्छिमी कथा का दिया। अब महन्त जी की कथा का मानन्द लीजिये। एक बनिया थे, जिनका नाम था गरीवदास जी। इनकी स्त्री बड़ी वृद्धिमती थी। प्रातःकाल से रोज टहलने जाते थे। लौटने तक घर पर भोजन आदि तैयार रहता था, पर जब वे बाहर से लौटते थे इनकी स्त्री इनका हाल पूछती थी तब वे अजीब-मजीब कहानियाँ कहा करते थे। उन दिनों हथियार बांधना मना नहीं था। गरीवदास जी

तलवार बांधे टहलने निकलते थे। लीटने पर अपनी स्त्री से बहा करते थे कि आज मैंने मदारबक्श खाँ को मारा, भ्राण पीपल सिंह को मारा। ऐसी बातें सुन कर बेचारी स्त्री धमराती थी कि इतना धून करके मेरे पति की नया ददा होगी। अन्ततः एक दिन गरीबदास जी के बाहर निकलने पर पुरुष बंध धारण कर बुद्धिमती स्त्री भी घोड़े पर सवार होकर निकली। अलग से गरीबदास जी की हालत देखती जाती थी। गरीबदास जी एक बाग में पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतर कर एक नदार का दरस्त पकड़ कर बोले 'क्यों मदारबक्श! आज देख तेरा सर उतार लेता हूँ!' यह कहकर उन्होंने दरस्त पर तलवार चलाई। गरीबदास जी फिर आगे बढ़े और पीपल को एक शाखा झुका कर बोले 'क्यों पीपल सिंह! आज तेरा गला मैं काटता हूँ!' स्त्री यह सब तमाशा देख रही थी। जैसे ही गरीबदास जी ने पीपल पर तलवार चलायी चाही वैसे ही बुद्धिमती सामने घोड़े पर लड़ी ही गई और बोली—'क्यों बे कमबलत! मैं तेरे ही खोज में कई रोज से था! तू ही मेरा बगीचा रोज बिगाड़ता है, आज मैं तेरा सर लेता हूँ।' यह कहकर उसने अपनी तलवार खींची। अब तो बेचारे बिनियाराम को तलवार हाथ से गिर गई। डर के मारे कांपने लगे और बोले—'हुजूर मैं नहीं जानता था कि यह हुजूर का बाग है। अब माफ कीजिये, फिर गुलाम ऐसा नहीं करेगा, कदमबोली में हरदम हाजिर रहेगा। यह कहकर बेचारे गरीबदास जी ने लगे। तम रथी न कहा कि 'अच्छा अपनी तलवार मुझे दे दे और मेरे साथ चल'। साईस की तरह अपना घोड़े लिये पैदल चलते-चलते बेचारे गरीबदास जी के हींश-हवास गुम थे। हुनम मान कर चले। स्त्री ने कुछ दूर जाकर तालाब पर गरीबदास जी से बहा—'ले, मैं अपनी घोती बदलता हूँ, तू तालाब में इसे छांट ले। उसने अपनी घोती बदल कर दी। गरीबदास जी ने उसे छांट दिया और भीगी घोती कंधे पर लिये उनके पीछे-पीछे चले। घर के समीप आने पर स्त्री ने इससे घोती मांग ली और कीड़े से माथे में छौद कर कहा कि अपने घर चला जा। धूम कर दूसरे दरस्त से आप भी इनसे पहले घर पहुँची। पुरुष के पपड़े उतार कर स्त्री धन कर रचीई पुरोसने चली गई। जब यह कुछ मुँह बनाये खाने के लिए पीछे पर बैठे तब उसने रीज की तरह इनका हाल-चाल पूछा। तब इन्होंने कहा—'क्या कहें आज कई बहावुरों के मारने पर मुझे एक छोकरा मिला था। उसके मूँछ-दाढ़ी कुछ नहीं थी। अपने को बाग का मालिक बतलाता था। मुझसे वह झगड़ने लगा। मैंने उसे दो-चार कोड़े लगा कर बाग से निकाल दिया। लड़का समझ कर जान छोड़ दी। गरीबदास जी ऐसी-ऐसी बोली हँक रहे थे कि रथी ने अपनी भीगी घोती चोके से लाकर उनके सामने रथी और पूछा—'तालाब में यह घोती किसने छांटी थी?' अब तो सेठ जी सब बात भांप गये। फिर कभी पीपल सिंह और मदारबक्श की बात उसके सामने नहीं निकालते थे। ऐसा ही हाल योरोप के मध्य-वाल में घुड़सवार पीरों का था। इनमें भसाली धीरता कुछ नहीं थी। फेवल सूट-पाट के लिए, दीन-दुसियो को, अनाय अमहायों को रताने के लिए, ये धूमते थे।

सोलहवां अध्याय

मैं इसी प्रकार आकाश में अपनी त्रिकाल-यात्रा के लिए घूम रहा था और अनेक तमाशे देत रहा था। पुरानी सभ्यता का नाश कर जो नई जातियाँ निकलीं उनमें एक-एक कर के सय का तमाशा मैं कायव्यूह से देखता चला। इन जातियों की उन्नति का वर्णन यदि किया जाय तो दस-पाँच महाभारत बन जायें। भाष्यकार भाई शेष भी यदि फिर किसी के तप से पाताश से ऊपर उठा जाते तभी इन जातियों के इतिहास का वर्णन कर सकते। नरमण्टी से जाकर बलियम ने जो ब्राह्मण भूमि की विजय की, इषर महाभद्र के मगुयामियों ने जो सिन्ध के किनारे से सुफेन देश तक अपना राज्य जमाया, उषर महाकरल के राज्य के टुकड़े हो जान पर अर्मथ्य, फरंसीसी आदि जो स्वतंत्र हुए, ईसा की ब्रह्म के लिए जो ईसाई और मुसलमान स्वस्तिक युद्धों में करोड़ों की संख्या में बट गये, या वीर लोग जो घोड़ी पर चढ़कर बकासुर आदि बड़े-बड़े शत्रुओं को मारते गये, शर्मथ्यों में सभ्यता के केन्द्रस्वरूप जो महानगर उत्पन्न हुये, क्रमवक्ष (Cromwell) ने जो महाकरल की हत्या की, चौबहूषे प्रवेश के समय में फरंसीसियों के जो रूपये फूँके गये, कुलुम्ब (Columbus) आदि ने जो अमेरिका का पता पाया था, वहाँ जाकर बसे हुये मॅगरेज आदि ने जो पूर्वी संघन तोंड़ कर गया प्रजाराज्य स्थापित किया, इषर बस्व (Vasco-de-Gama) महाशाय ने भारत का रास्ता खोजकर जो इतत पवित्र देश में यूरोप का रोजगार और वासन लभने का धक्कर दिया, जगदेववीर नमपाल्य (Nepoleon) ने जो चीन का तक समूचे यूरोप को कँपाते हुये अपूर्व प्रचण्डता दिखाई—इन बातों का वर्णन मूक्षसे कैसे हो सकता है !

हाल में इषर देगता हूँ तो और भी अपूर्व घटनायें दीर पड़ती हैं। जापान वार्ता ने प्राचीन कस की धक्का देकर भगा दिया है, चीन वालों ने टीक बटवा कर प्रजाराज्य स्थापित कर दिया है, मुसलमानों का युग हाल है, मिस्र समूहो चुफा, परस के उत्तरी और बनिस्सनी टुकड़े दोनों ही और लुडक गहे हैं, कंसतन्तुपुरी में सुभ्रिया के पुराने गिरजा पर जो कई गो वर्ष हुये तुकों ने अधिकार जमाया था सो डगमगा रहा है।

भूत, भविष्य, वर्तमान की ऐसी गढ़बडी देर कर मैंने अपनी त्रिकाल-यात्री आत्मा को तो हेमचूट वाली आत्मा में मिसा दिया। हेमचूट वाली आत्मा पिरबाल तक समाधि में पड़ी रही। अपनी वात्स्यावस्था के इष्ट बन्ध्यापुत्र जी के विरह में मैं तप रहा था। भावी महात्मा विमानटानन्द सरम्बति आदि मज्जनों के ध्यान से धपने की श्रुतार्थ करता जा रहा था। गडँहजार शर्म तक मधुपुष के बाँटों पर सोये-सोये अरामप्रनाम समाधिनिद्रा में रहने हुये, बिना माये-पिये मूक्षे जीवन धिताना पडा। अन्ततः प्रेता युग में जो हर्यारे राषण के कारण राम के संन्या-विषेय के सदुन मूक्षे गूँछों का विषेय हुआ था उस विषेय क साप से मेरे माये से पुक्षा निषन्नने मगा। इमे देग कर हेमचूट विरधिये मय के धाम सरकुतपति वरदग जी के पाग जाकर उनकी धर्मपाली दादादर्भ ने दिग्दर्भित मय के रहने की शर्त ने पर्जी पेन की जि बरन्तोवधाली नंगोदय-दिवापर प्रबन्ध-प्रकृति हिट हँतीनेम थी

स्वामी मुद्गरानन्द जी आश्रम से हटा नहीं दिये जावेगे तो राजनीति में दखल देने वाले व्याख्याताओं को व्याख्यान से जितना हर्ज होता है उससे बढ़ कर विश्वविद्यालय का हर्ज हो जायेगा। इस अर्जी पर बहुत कुछ विचार करने के बाद श्रीमान् कुलपति जी ने अपने भयानक समाधि-बल से मुझे ज्यों का त्यों उठा कर हॉमकूट से त्रिवेणी तट पर फेंक दिया।

यहाँ भी मेरी समाधि लगी रही। देवात् एक दिन आज से प्रायः चारह-चौरह वर्ष पहिले, कुम्भ के मेले के समय बन्ध्यापुत्र के वाहन प्रसिद्ध पाल वाले श्याम-भूति दरियाई घोड़े की हिनहिनाहूट-सी आकाश में सुन पड़ी। मेरी समाधि-निद्रा भंग हुई, तो मैं देखता था कि आकाश में घोड़ा आदि कुछ भी नहीं है, कबल मुरादावाद, घरेली, हरिद्वार आदि से धावे हुए सनातनी, धार्मिक-समाजी आदि धार्मिक व्याख्याता लोग व्याख्यान दे रहे हैं। समाधि के धार ऐसे व्याख्यातों में क्या जी जगे। मुझे तो मेले में मागा लोगों के ब्रह्ममय शरीरों के प्रतिरिमत और कुछ देखने के लायक वस्तु नहीं मालूम पड़ती थी। इनके दर्शन से मायावाद का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। इन लोगों ने बल्ब तक को माया समझ लिया था। मुझे भी इनके दर्शन से अपना शरीर और जगत् कुछ नहीं सूझा था। घोड़ी देर में ऐसा हो गया कि मैं तो सब को सूझता था पर मुझे 'तुलसी ब्रह्म भसा ब्रह्म' ब्रह्म के प्रतिरिमत और कुछ नहीं सूझने लगा। प्रिय पाठक! समाधि टूटने के बाद की यह प्रवस्था है, फिर समाधि का भान्ब कौसा हुआ होगा तो क्या कहा जा सकता है! ऋषियों ने कहा है —

समाधिनिष्प्रतमसस्य चेतसो,
निवेशितस्यारामनि यत्सुखं भवेत् ।

न सद्गिरा वर्षापितुं हि शक्यते,
स्वयं तवन्तःकरणेन गृह्यते ॥

सत्रहवाँ अध्याय

मेरी समाधि-निद्रा के भंग का राघव-हृत विनाक-भंग-मृतान्त-सा अद्भुत वृत्तान्त ब्रह्माण्ड में फैल गया। क्यों न फेने, मेरा आसन टूटने ही पृथ्वी काँप उठी, शेष के फण दब गये।

भरि भुवन घोर कठोर रथ रवि धाजि तजि मारग चलै ।
विषकरहि दिग्गज डोल यहि अहि कोल कूरम फत्तमले ॥
सुर अयुर मुनिकर कान रोग्हैं सकल विकल विचारहीं ।
कोदंड भंजेड राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥

—इत्यादि तुलसीदास जी की कविता का असन्न अनुभव लोगों को हो चला। मेरे ब्रह्ममय उपदेशों की सुनने के लिए बहू-बने लोग हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान, स्त्री, पुरुष, बाल-बूढ़, युवा सभी आ जुटे। कितने ही सत्ताधार में थे, कितने ही सत्ता-नाश

में थे, कितने मद्य के प्रभाव में थे, कितने ही होश-हवास में भी थे। मेरा अद्भुत श्यामवर्ण, बिना जूने के चरणारविन्द और मोटिया की दुलाई और चमकते हुए सौंफ के साथे श्रैंगरेजी टोप इत्यादि आवरणों से युक्त मनोमोहिनी मूर्ति देखकर सभी मुग्ध हो जाते थे। थाल का थाल दिव्य हलुधा, पुरी, पावरोटी, लड्डुधा, कचौड़ी ऊँकार के साथ इस्तहार देने वाले लोगों की बनाई हुई पवित्र शराब, पवित्र साबुन, पासपाटी वाले के सागपात और मांसपाटी वाले के ऋवाव, कोपता आदि, देशी-विदेशी, विलायती, रंग-विरंगे कपड़े, भूषण आदि सभी चीजें मेरे सामने रखी गईं। सवयोग अपनी भेंट के स्वीकार के लिए जयराज श्रीजी भगवान् आदि शब्दों से मेरी दुहाई देने लगे और सभी मेरे पवित्र शरीर को एक बार छूने के लिए हल्ला करने लगे। एक बनारसी रईस चिल्लाये थे कि 'भयवा, हम महाराज का चरणारविन्द प्रभी छुवने की माँग लगावने। नाही तो हमरो नोकरी-पाकरी जहँ तो जहँ। हमें बगैर यह चरण के चैन नाहीं है।' इतना कहकर रईस फूट-फूट कर रोने लगे और जैसे रय-पात्रा के दिन गौरी-नांकर के कुएँ के पास रय के सामने बड़े पंडित जी सोटते थे वैसे ही जमीन पर सोटने लगे। एक सारन का शहीर मंगे यदन लड़ा था, सो बड़े जोर से चिल्ला उठा, 'हटीं सन्ननी जी तनी, हगरो के महाराजजी के सुरगार-विन्दवा टोपे दी'। इतना कहकर वह अपनी साठी घुसेड़सा हुआ भागे बढ़ा। सब लोग हँसने लगे, इतने में एक भिर्जापुरी मुग्धा धाबेरवाँ का दुपट्टा ओढ़े हुमें, तुनहरी मूठ का चिकना मोटा डब्बा चमचमाते हुए बोल उठा, 'भरे इ भा गुलगढ़पना करत हीम ही, हमरो के गुड का दर्शन होए दः'। एक दुबला बंगाली विद्यार्थी चिल्ला रहा था, 'कैतो, धत मण्डगोल फंनो। धामा के परमहंसर दसन हवैना'। टोप लगाये एक काला यूरेथियन चिल्लाठा फिरता था—'ह्लाइ बी गुड सी हिज हाँतीनेय एट एनी कास्ट। ही इज वन थाफ धस।' इस पर साह्य-नाह्य करने बहुत-से इनी-मुहव हट गये। एक मारवाड़िन सेठानी रगीन सहैगा पहने, गीद में बच्चा, हाथ में मोहननीम या थाल लिये चिल्ला रही थी। इपर एक मरहट्टे जेंटिलमैन अपनी स्त्री की माथ विदे दाड़े के पीर कुछ कह रहे थे। एक बीमरत मोदी मेम एक कासे सड़के के माथ सड़ी थी और लड़के से कुछ खबतार की बातें कर रही थी। इतना हल्का-गुल्ता हो रहा था कि भुज जैसे वरच लोक के आदमी वा इतने हल्ले में इस पार्श्वपिच-प्राय पृथ्वी की भाषामो का खयाल न भुनित था। इस प्रकार हल्ला हो रहा था, तब तब मेरे गतिपत्त उदर में एक अपूर्व विचार उत्पन्न हुआ और मैंने समीप में ही हुई एक भाजनगर की भविष्य के थाल में से कई ठेकुरे गिनात कर ला मिया। गाने-गाने ब्रह्मदेव 'धन ब्रह्मति ध्यजानाम्' की पारा में श्री दुःताभञ्जन पादि सामन्ति और भैरवाचार्य आदि प्राचीन पवित्रों का गुणकीर्तन करने लूये, पञ्चासत्रन के नाचो बान्धविक, मण्ड पीर भस्मूर्ति के धयात्र महामहति राजनीश्वर के देगे हुए—

‘रुण्डा चण्डा दिविसता धम्प धारा,
भज्जं भंसं पिज्जये खज्जये च ।
भक्खा भोज्यं धम्प खण्डं ध सेज्जा,
कोत्तो धम्मो कस्स णो होई रम्मो ॥’

इस महा प्राक्षणीय सूत्र को पढ़ते हुये जन के बदले एक पूरी बोतल किसी दूसरी धोर बँडे हुए एक-विलायत-यात्रा के परम विरोधी कल्पपास जाति के भगत जन के हाथ से खीन कर मंगे गड़-गड़ अपने पवित्र गलरुग्ध में खाली कर दी। इस प्रकार अकस्मात् भगत-भगतिनों पर कृपा करने के कारण सीग भस्मन्त हवित हुए और जय-जय ध्वनि से आकाश भूँज उठा। इतने में संघ्या हुई। मेरी आँसों पर इधर बाहणी-राग चढ़ा, उधर भगवान सूर्य भी बाहणी-राग से लाल हुए। धनान्धकार आकाश में और मोहान्धकार जनचित्तों में छा गया। नदी-तट पर चकवा-चकई का विरह आ उमड़ा। रात्रि की वृद्धि के साथ ही साथ पन्ध्यापुत्र चरितावली की वृद्धि जगत् में होने लगी।

अट्टारहवां अध्याय

हमको अधिक भोजन के कारण कुछ अमुविधा-सी मालूम पड़ने लगी। एक भगत की भौढ़ाई हुई दुलाई नीचे रस कर हम खड़े हो गये। ब्रह्मनिष्ठा के साथ बाहणी निशा की मिलावट होने के कारण मुझे यह नहीं लगाल या कि बिरकाशिक समाधि में अपना होच ठिकाने न था। अब तो दुलाई और अग्यकार दो ही सज्जा देवी की धारण थे। मैंने एक अक्राण्ड ताण्डव धारम्भ किया। बसू क्या था, सभी भगत-भगतिन मानने लगे। तबतक कोलाहल हुआ कि प्रसिद्ध पतिव्रता गौवरिका देवी भगवान् के दर्शन को आ रही हैं। सब लोग अन्धेरे में ही उठ खडे हुये। चककम-धुबकी करती हुई गोवरिका देवी पहुँची। मेरे श्रीचरणों के रागीण आकर उन्होंने बाल आदि रखे। पूजा, अर्चा, आत्म-निवेदन, तन, मन, धन समर्पण आदि के बाद उन्होंने मेरी आरती उतारनी चाही, पर दियासलाई न थी। सती लोग चाहें तो शरीर से आग निकाल सकती हैं पर तपोव्यय के भय से पतिव्रता ने ऐसा न कर आसपास के लोगों से दियासलाई माँगी, जिस पर, पन्द्रह-बीस लाख रुपये खर्च से बने हुये जातीय स्कूल के एक छोटे दुग्धमुख बालक ने पाकेट से निकाल फुरें से अपनी चुष्ट भी जला सी और पतिव्रता को भी जलती ही दियासलाई दे दी। दियासलाई के प्रकाश से जरा-सी मेरी अद्भुत झलक लोगों की मिली थी, पर पतिव्रता के आरती उतारने के समय तो स्पष्ट ही ऐसा दर्शन हुआ कि कितने ही नये मतवाले इस दृश्य पर कुछ चकचकाये-से थे। पतिव्रतायें मुँह नीचा करने लगीं, तबतक विद्यायकूप श्रीलखनदेव शर्मा जी ने बड़े उच्चस्वर से चीत्कार किया और दोनै

हे प्रिय बर व प्रियवरा ! क्या कुम्भ के नागा लोचों का धार्मिक दृश्य आपलोग भूल गये ? क्या गया, वःशीक्षेत्र, हृदिद्वार आदि के बड़े-बड़े आनन्दान्त स्वामियों का आपको स्मरण नहीं है। आयं सन्तानों की आज भी वही उप में श्रद्धा है, कर्तों पर सोने वाले नंगे शरीर से दत्त-आत्प आदि में रहने वाले तपस्वियों को देख कर क्या हँसना और क्या मँह नीचा करना। शिवकार है आपलोचों को ! शोक, महाशोक, यदि आपलोग ऐसा करें। सब कोई बोलो 'श्री महाराज की जय'। सभी शची-मुख्य मुँह ऊपर कर रोमाञ्चित हो गद्गद् स्वर से बोलें 'श्री बाबा जी की जय'। छूटे दृष्टि दिग्गज छोटे 'सित्ती बाबा की जय'। भारती हुई, यादा का प्ररक्षण हुआ। बितने दर्शकों के पास सरतें देती हँ मीनियम, झाल, लँडड़ी आदि बाजे थे, सो बचने लगे। भारती में लोग बपूर आदि देते जाते थे। समीप ही हलबाई-भण्डी थी। वहाँ से दौड़-दौड़ कर लोग बपूर आदि लाते और फँकते थे कि वही भारती झूठ जाने से फिर श्री जी द्रुश्य न हो जायें। बपूर आदि के लिए श्री खलनदेव शर्मा जी ने कहा कि चन्दा होना चाहिए जिससे आज रात भर जागरण हो। सबने चन्दा दिया। पर भगवत् के प्राप्तपास के एक रायबहादुर या राजाबहादुर थे, उन्होंने कहा—'मैं तो एक घेला चन्दा नहीं दूँगा। मैं खूब जानता हूँ कि स्वामी जी या पतिश्रता जी चाहेंगी तो प्राण कमी नहीं दुसेगी। भरे नास्तिको ! क्या तुमने नहीं सुना है कि पतिश्रतायें अपने शरीर से प्राण निकाल कर चिता पर पति के साथ भव भी भारत में भस्म होती हैं। और भी, नहीं सुना है कि श्रद्धि लोग अपने मुँह से प्राण निकाल कर अपनी खिचड़ी अलग पकाते थे। और, यह भी ख्यास रखो कि भारती जलती भी रहे और स्वामी जी चाहें तो क्या प्रणायाम से सब श्रद्धय नहीं हो जायेंगे ?' इस पर पंजाब के एक रहस्यवादी ने कहा—'भजी ! इस समय गुह साहब श्रद्धय भी हो जायें तो भगत जन पर कृपा कर साक्षात् निर्दकार उनका रूप धारण कर जबतक हमलोग यहाँ हैं तब तक नाचते रहेंगे। फिर स्वामी जो मा जायेंगे तो हमलोग चले जायेंगे।' इस बात पर सती भाव वाले लोग बहुत प्रसन्न हुए और अपने पेटदेव के रूप में रामजी के प्राण का वृत्त कहने लगे। इन बातों पर खलनदेव शर्मा जी ने कहा, 'मैं तो हेतुवादी हूँ, मैं पुषा और वेद के सिवा और कुछ नहीं समझता, यह सब शौराधिक बातें मैं नहीं जानता। यह क्या हवाई किला बाँध रहे हो ? एक लात डूँगा किला टूट जायेगा ! भजी रामसाहब, पाकिट में पैसा हो तो चन्दा दो नहीं तो यहाँ से चर जाओ। हमलोग भी और बपूर का वैदिक होम करें और तुम दर्शन का मजा लूटो।' ऐसा कह कर उठने राम साहब को जो गरदनियाँ दी कि वह एक सौ साहब की नाली में जा पड़े और वहाँ से किसी प्रकार भगिन-बल से उठ कर कमर पकड़े हुये श्री राधे, श्री बल्लभ चरते हुये फिर जाकर उन्होंने दो पैसा चन्दा कँहरकर दिया, और अपने दीवान से बोले कि दो पैसे धर्म भाते में लिख देना। मैं तो इन समाजों को देगता हूँ उमंग में नाचता जाता था और धोंगरेजी, फारसी, हिन्दी संस्कृत, आदि में गीत गाता जाता था, एक-प्राय नमूने व्यवस है, जिन्हें आपसो गुनासा है—

जन्मप्रभत्यशुद्धानां निष्फलोदयकर्मणाम् ।
 अणमानक्षितोशानां पादुकाभिः खचारिणाम् ॥
 शैशवे विषयेच्छ्रुता यौवने श्लीभतायुषाम् ।
 चाद्धंके परिणतुणां शीचागारे तनूत्यजाम् ॥
 खलानामध्ययं वरुथे महावाग्विभवोपि सन् ।
 तद्दोषः कर्णमागत्य गौरवाय प्रणोदितः ॥

We are Neptunians all,
 We are Oh, seven and small,
 Six are under Railway lines,
 I am in the black coal mines.
 'Tis the latest fashion in dress
 Straw-hat on the stark nakedness.
 The Jogins East and ladies West,
 In me you see all that's best.

भजन कर भाई भजन कर भाई ।
 छारि मगहरि भजन कर भाई ॥
 यहि भजनिया से मेवा-भलाई ।
 भरद-भेहराल के सबकर भलाई ॥
 इयाम घेद से ऋचा मुनाई ।
 पीराणां से गाई ॥
 तीन चरण सब कोई लगावें ।
 मे एक श्रीर लगाई ॥

ऐसी ही कितनी ही भाषाओं में कितने गीत मीने गाये । सब का मुझे आज ठीक स्मरण नहीं है । समाधि-नक्राग्रों से विस्मरण-शत्रित कुछ बढ़ गई है । अन्ततः गाते-गाते मुझे कुछ उदर-शूल-सा मालूम पड़ा । अब तो सचमुच अदृश्य होने की इच्छा होने लगी । मैं वहाँ से त्रिवर्णी-त्रट की ओर चला । पीछे-पीछे मूदंग आदि बजाते हुये भगत-भगतिन चल । अन्त में एक दुसाधिन की झोपड़ी के पास मैं एसा अदृश्य हुआ और भगत-भगतिन सब मेरे विरह में ऐसे विह्वल हुये कि मैं दाढी की आड़ से देखते ही देखते पतिव्रता गोबरिका दबी के हाथ से आरती की थाली छूट गई और पहिया-सी लुढ़कते-लुढ़कते झोपड़ी की फूम की दीवार से जा मिली और झोपड़ी अन्तस्थात् जलने लगी । सब भगत-भगतिन इस भयानक दृश्य को देख भाग चले । गोबरिका देवी अपनी आरती की थाली सांज रही थी, इतने में ही पुनिस के पहरे वाले चिल्लाते हुये आ पहुँचे । उनका आद्व सुनते ही थाली का मोह छोड़कर वे वहाँ से भाग पड़ी ।

इस भ्रष्ट युग में समाधि लेंगे तो सतयुग में उठेंगे। हाकिम सोग तो बारह लाख वर्ष मुकद्मा मुलतबी रखें। समाधि के वक्त मुकद्मा करना खिलाफ मजहब व खिलाफ शाही है। यानेदार बोले—‘हुजूर ने इसे कुछ खिलाया और इसने कहीं पाखागा किया तो सारे दरबार में अभी प्राण लग जायगे।’ साहब ने एक की न सुनी। मोड़ हटवा कर खुद पानी का छीटा देकर मुझे होश में लाकर रोटी खिलाई व चराव पिलाई। सो मैं पांच-सात गिलास डाल गया। सरकारी वकील अथवा हलुवासिमा M. A. L. L. B. से साहब ने राय लेकर मेरी कमजोरी देखकर एकदम छोड़ देना चाहा और कहने लगे कि ऐसे लकीफ जुर्म के लिए एक पगले के कहने पर दूसरे पगले को क्या सतावें। तब तका दो बारिस्टर, एक हिन्दू और एक मुसलमान, कुछ भाषण में वातचीत कर उठे और बोले—‘Your honour ! मुकद्मा अतन में सेशन का है। हाईकोर्ट में (Reference) जाने पर इस कोर्ट की बड़ी शिकायत होगी। हुजूर सोच-विचार कर काम करें। इस कोर्ट को ऐसे मुजरिम को छोड़ने का कोई हक नहीं है। पिगल कोर्ट के मुताबिक यह होमीसाइड और आरसन का पसूर है। हुजूर एक बात और भी है। हुजूर हाकिम है। हुजूर को मजहबी बातों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मुजरिम के जुर्म को नामुमकिन समझने में सभी मजहबों पर धब्बा लगता है, खास कर हिन्दू मजहब पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। हुजूर इस जुर्म को नामुमकिन समझना पाँचवें वेद महाभारत के खिलाफ जायेगा और पुराणों के खिलाफ जायेगा।’ साहब बहुत ताज्जुब में आकर बोले—‘क्या आज समूची कचहरी में पागलपन छा गया है। आपलोग क्या बोलता हूँ हम कुछ नहीं समझता। हम ऐसी बातों से टाइम खराब करना नहीं भागता। सरकारी वकील ! और कोई मुकद्मा है?’ ‘Your honour एक भी नहीं’ बारिस्टर सोग—‘हुजूर कोई मुकद्मा नहीं है, वक्त लगूल ही है। हमारी दो बातें हुजूर चुन लें।’

‘धब्बा कही !’

‘हुजूर हिन्दू है। महाभारत वगैरह अपनी मजहबी किताबें हुजूर ने देखी होंगी?’ हाकिम—‘हम अद्वारह वर्ष की उम्र में विलायत गया। संस्कृत नहीं पढ़ा लेकिन दत्त और भिक्रिय वगैरह का तर्जमा पढा है। अगर महाभारत व इस मुकद्मे से क्या सम्बलुक है समझ में नहीं आता है।’ इसी बीच मुझ पर बोलत का असर हुआ। मैं नाचने और गान लगा—

निपीय यस्य क्षितिमक्षिभ. कथा—
स्तपान्निवन्ते न सतः सुरापि ।
गमिष्यतिन्दुषितपापः ।
स राजिरासोत् तपसां मनोजवतः ॥

I am a Neptunian and come to see poor earth,
How she is hypnotised in gay occult myth,
Clairvoyance, and planchets and telepathy,
Why telegraphy, why allopathy, why homcopathy.

सब लोग हँसने लगे । हाकिम भी हँस पड़े । वारिस्टर भी हँस पड़े । वारिस्टर लोगों ने किसी प्रकार खाँसी के द्वारा हँसी दबा कर फिर हाकिम से कहा, 'हुजूर न्यायशास्त्र में चार सवृत कहे गये हैं । शब्द, अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष । स्वामी जी के जुर्म के बारे में हुजूर के सामने चारों सवृत पेश किये जाते हैं—

(१) महाभारत के शब्दों में साफ लिखा है कि उत्तक ऋषि ने घोड़े की धुम फूँकी थी तो पाताल में आग लग चली थी । हयमान घोड़े के बदन से आग निकली । महामहर्षि मजहबी श्री १०८ स्वामी जी के बदन से आग निकलना क्या मुश्किल है ?

(२) अनुमान से भी वही बात निकलती है । कितने ही मुल्कों में बड़े-बड़े लोग भी शीन के बाद कागज से झुंझि कर लेते हैं मगर हिन्दू लोग लोटा भर पानी लिये जाते हैं । अगर हिन्दुओं को आग लगने की शंका न होती तो वे भी आसानी से कागज लिये जा सकते थे, खास करके बी० एन० डब्ल्यू रेलवे की गाड़ियों में जहाँ कि अकसर पानी नहीं रहता है । इससे अनुमान होता है कि हिन्दुओं को नित्य क्रिया के समय जरूर आग लगने की शंका रहती है ।

(३) इस बात के लिए उपमान प्रमाण भी है । हाल में प्रसिद्ध छुडवीड़वाले महाराजा मैत्रीजी और एकतादर्शन के प्रणेता महाशय खण्डेलवाल भी पायु-प्रक्षालनाक्षय में जलकर मर गये हैं ।

(४) अगर हुजूर को इन तीनों सवृतों से यकीन न हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया जा सकता है । अगर यहाँ स्वामी जी को जुलाब दिया जाय तो हुजूर देख ले सकते हैं कि अभी हिन्दुस्तान के लोगों के बदन से आग निकल सकती है ।

इतने में ही मुझे फिर कुछ उदरशल-सा मान्म पड़ने लगा और मैं अपनी जठर कुम्बिका पर हाथ फेरता हुआ नाचने लगा । थब तो लँगडू सिंह के हर्ष का पारावार न रहा । वे चिल्ला उठे कि अगर भगवत्कृपा से इस बन्त श्री जी को दस्त या आम तो हाकिम लोगों को यकीन हो जायगा कि 'महात्माओं में कितनी ताकत है । इस पर हाकिम की ओर से हुक्म हुआ, 'हम क्षत्र में गड़बड़ नहीं भाँगता । चपरासी । लँगडू सिंह को और स्वामी जी को यहाँ से बाहर ले जाओ' । लँगडू सिंह मेरे साथ कचहरी से बाहर हुए और सलाह हुई कि जब हाकिम बाइसिबल पर कचहरी से बंगले जाते रहने तब सड़क के नीचे किसी सरपात के समूह के पास में प्रातः-क्रिया करता रहेगा । सरपात में मेरी प्रातः-क्रिया से आग लगती हुई देखकर खुद ही हाकिम को अपनी भूलों पर पछतावा होगा ।

'जागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', काशी (१९१२-१३ ई०)

काना-चर्करीयम्

(खण्डकाव्यम्)

प्रथम : सर्गः

ब्रह्मचारी बोले—

मैं काना ब्रह्मचारी हूँ राम राम हरे हरे ।
कौन हो प्रायस्वामी जी घास खाते हरे हरे ॥१॥

श्री स्वामी बर्करानन्द जी बोले—

चर्करानन्द हूँ भैया नमस्तो भगवन्सदा ।
सकंद बर्करी मेरी पोटा सुभग पंशदा ॥२॥
मुद्गरानन्द का बाबा हूँ भैकानन्द का पिता
कहिये जी रहें कैसे घरा विज्ञानतापिता ? ॥३॥

ह्मचारी जी बोले—

विज्ञान की कथा कौसी थीकृष्णः चरणं मम ।
हिन्दुस्थान शिरीरानं भाई जी चरणं मम ॥४॥
शरीर यह विमान है यही कुलभिमान है ।
जरा बयाय नाक को चलो महेंद्र नाक को ॥५॥
विज्ञान है अपूरा ही धूरा में भिस्साय दे ।
अज्ञान की कथा पूरी पूरी-सङ्गु लिस्साय दे ॥६॥
नासिका है यही चिन्नी नेती-धोती कराय के ।
खूब ठीक रहो इसके भुवार्थिक योगराय के ॥७॥
ऐसी चिन्नी बिस्साती क्या थीप्रयाग-प्रदशंगी ।
पुराने योगियों को भी चिन्नी जो योगदर्शनो ॥८॥
मुछंडर गाह जी जो था थी थी गोरल का मुह ।
रहस्य इस चिन्नी का उसने देखा द्रुह-मुह ॥९॥
रेल-सार-विमानादि भानादि सब छोड़ के ।
संगे हिन्दू हमारे क्या मारे क्या कुसगर्वके ॥१०॥
उड़ना सीपे सिपाऊंगा साऊंगा हसबा-भुरी ।
इस बेन को गलाऊंगा साऊंगा धन खूब जी ॥११॥
सारा जगत् हमारा ही रहा और रहा करे ।
सोहमस्मि, सएबाहुं सेबाह माना राता बरे ॥१२॥

श्री बकरानन्द जी बोले—

जब तक न कुछ दिखा सको हमको भी कुछ सिखा सको ।
तब तक बात क्या कही देखेंगे हम बना सको ॥१३॥
अब कुछ दिखाइये श्रीजी भीजी बाड़ी हिलाय के ।
आया शरण में तेरी छोरी से अकुलाय के ॥१४॥

ब्रह्मचारी जी बोले—

छोरी से अकुलाते क्यों लाते क्यों दुःख, पेठ में ।
उड़कर अभी दिखाता हूँ इसी संक्षिप्त भेंट में ॥१५॥
एसी काना ब्रह्मचारी महारमा की बातें सुन बकरानन्द जी ने ।
पीले दाँत फोलकर मस्तक हिलाया जात-जाते शंकराकन्द पीने ॥
इति श्री कानाब्रह्मचारीये खण्डकाव्ये चिम्नी बहारः प्रथमः ।

(पाठलिपुत्र; वर्ष १, अंक १; सा० २७ जन १९१४ ई०)

द्वितीयः सर्गः

भंग के साथ गुलकन्द पी कर जरा
बकरानन्द जी, सिद्ध जी से मिले ।
सिद्ध काना महारमा उन्हें देख के
सिद्ध-ता ही गया चित्त में हृष्य से ॥१॥

बकरानन्द जी बोले—

भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते मुने
मस्त जी आपने पण्य सस्ते चुने ।
चिम्निका आपकी कीर्ति-विस्तारिका
हूँ वही सिद्ध जी बेश को तारिका ॥२॥
आप कीसे उठेंगे अजी सिद्ध जी
सिद्ध जी के नहीं पंख हूँ आपके ।
बाप के तुल्य बेटा सदा सीखता
हस्ति हिता नहीं शूकुरा सीखता ॥३॥

ब्रह्मचारी जी बोले—

बाप की क्या क्या मैं नहीं बाप से
मैं हुआ ईश से ईश में जी रहा ।
मैं उड़ा या अभी सेठ जी के यहाँ,
ज्योतिषी भी कई थे घड़ी देखते ॥४॥

मैं उड़ गा अभी आपके देखते
देखते वरकरानन्द जी क्या कहें।
बात ऐसी बना कर गये सिद्ध जी
कोठरी में जहाँ शोलिका एक थी ॥४॥

ब्रह्मचारी जी बोले—

योगपट्टादि मेरे इसी में पड़
शोलिका एक जो हूँ यहाँ पर टंगी।
यष्टिका घोग की एक कोमें पड़ी
और कुछ तो नहीं देख लो जी अभी ॥५॥

वरकरानन्द जी बोले—

शोलिका, यष्टिका के सिवा कुछ नहीं
कोठरी में कहीं बीलता सिद्ध जी।
भाक चिन्नी दवा कर अजी भस्त जी
कोठरी में उड़ो होय जै धर्म की ॥७॥

ब्रह्मचारी जी बोले—

शब्द धाता नहीं, पीन धाती नहीं
इस तरह की गुफामें उड़ें ये श्यपी।
कोठरी बन्द कर मैं अभी उड़ चला
आप देखें किसी रग्ध से भक्त जी ॥८॥

ॐ ॐ ॐ
कोठरी बन्द करते अंधरा हुआ
वरकरानन्द जी द्वार से जा लगे ॥

सोचत थ लड़े रग्ध से अंधे क्या
हो सके बेह का या कहीं द्वार का ॥९॥

जब किसी रग्ध से देह के कुछ नहीं
सूझता कोठरी में तवा नेत्र की।

द्वार क रग्ध में साठ कर धुप लड़े
वरकरानन्द जी सिद्ध को देखते ॥१०॥

देखते-देखते कोठरी में उठा
सिद्ध काना महात्मा पिटारा गया।

सोचते वरकरानन्द जी अब हुआ
वधव कासा महानास्तिकों का भसा ॥११॥

कभी गिरता कभी पड़ता कभी ऊपर शिखरता या
महात्मा ब्रह्मचारी जी न उसक पंर थे भू में ॥१२॥

लड़े घुपके किवाड़ी म रहे बकरा महात्मा जी
 इसी में जा लगे श्री जी घरन में फोठ १ जी की ॥१३॥
 पांच फुट क बहाचारी भूमि से फुट ग्यारहाँ
 पर कोठरी की थी धरन कैसे लगे श्री जी वहाँ ।
 ऐसे अचंभे में पड़े श्री बकरानन्द लड़े
 श्री मुन्गरामन्दपिं इनके पौत्र इसमें आ पड़े ॥१४॥
 इति श्री कानायकरीये खण्डकाव्ये कोठरीकेलिनामं द्वितीयः सर्गः ।

धर्म और शिक्षा

इस बात में प्रायः किसी को विवाद नहीं होगा कि सत्य बोलना, क्रोध न करना इत्यादि आचार की बातें बड़े शौर्य की हैं और असत्य आदि अनाचारों से बड़ी हानि है। खाना-पीना कपड़ा-सत्ता आदि चाहे कसा भी उन्नत हो, जबतक मन सुद्ध न हो सब कुछ व्यर्थ है। अब प्रश्न यह उठता है कि मन में अशुद्धियाँ क्यों आती हैं, आचार का भ्रंश क्यों होता है? थोड़े ही विचार से उत्तर भी निकल आता है। अज्ञान और दारिद्र्य साक्षात् या परम्परया मन को बिगाड़ते हैं। जिसको भाग का ठीक ज्ञान नहीं है वह भाग छू कर जलता है, या जिसके पास लालटेन का पसा नहीं है वह चिराग वालकर काम बलाता है और लालटेन वाले से अधिक भाग लगन के घोखे में पड़ा रहता है।

यही हाल धर्म का है। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है और यह समझता है कि हम चाहे कितना भी अंधर्म करें एक बार किसी नाम के जपने से ही बुद्धि हो जायगी उस आदमी को अंधर्म करते गया लगता है? जो धर्म का सत्त्व कुछ समझता भी है और सात रोज का भस्त्रा है वह दूसरों की हानि करने से नहीं बाज आता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि अपने भाषकी तथा अपने पड़ोसियों को ज्ञान देने का यत्न करे। भावल के लिए दो-चार भाषाओं के शब्द जान लेना ही ज्ञान नहीं है। भावल कैसे बनता है और भावल में क्या-क्या सत्त्व है, इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान को लोग धर्म का मुख्य अंग मानते हैं।

देखिए कि दस धर्मों में बुद्धिमानों और विद्या की भी मनु ने धर्म कहा है। विशेष करके कारणता का ज्ञान किए बिना मनुष्य अनेक अनर्थों में पड़ा रहता है—रोग छूटने के लिए स्तोत्र पढ़ने लगता है और मुकदमा जीतने के लिए इबादत करने लगता है। चिरंता-चिरंता जपने से कभी नुसार नहीं छूटता, न केवल शब्द से जिह्वा धकाने के अतिरिक्त कोई विग्रह फल होता है। शब्द के अनुसार समझकर कार्य करने से फल होता है।

घात यह बहुत स्पष्ट है, पर इधर बहुतेरों का खयाल अभी नहीं आया है; अभी किस कारण से गया कार्य होता है इसका ज्ञान जनता में न है और न जनता में इसके प्रचार का प्रयत्न किया जा रहा है। न्याय की छोटी पुस्तिकाओं में तथा योरपीय लॉजिक में एम वीट-जैन आदि के ग्रंथों में कार्य-कारण भाव पर बहुत कुछ विचार किया गया है। न्यायवालों ने कहा है कि गधा बंधे रहने पर भी घट बनता है, जहाँ गधा नहीं रहना यहाँ भी घट बनता है और कितने ही स्थानों में गया रहने पर भी घट नहीं बनता। इसलिए न्यायिक लोग गधे को घटोत्पत्ति का कारण नहीं कहते। इस उदाहरण

को बहुत प्रचार तो नहीं पाया जाता पर बहुत-से अँगरेजी-संस्कृत आदि के विद्वान् इस बात को जानते हैं। तथापि बड़े-बड़े पंडितों और वकील-बैरिस्टरों को यात्रा पर काना तेली देखने से घबराते हुए हमने पाया है। क्या इन लोगों ने अपने लॉजिक का प्राइमर या मुक्तावली बेचारे तेली पर कभी लगाई है? कभी सोचा है कि शकुन नहीं माननेवाले भी कितने ही लोग अच्युती दशा में हैं? और कितने शकुन माननेवाले भी बुरी दशा में हैं? ऐसी हात्त में शकुन क्यों माना जाय और क्यों हमलोग इस क्षण में पड़ रहें?

यदि इतनी बात भी समझ में न आई तो वाचान्त न्याय या फिलासफी के एम्० ए० होन का क्या फल हुआ? धार्मिक उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। भ्रमयुक्त गन से धार्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। भ्रम हटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक उपाय किये पर मौलिक भ्रम को, जिसे हम कार्यकारण भाव का भ्रम कहते हैं, हटाने का यत्न ऋषियों की तरफ से बहुत कुछ होने पर भी दो-चार समझदार भी इस बात का जनता में प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता बेचारी को यदि कोई ताबीज दे दे और बड़े कि इसके पहनने से पानी में नहीं डूबोगे तो ऐसी बात की मूर्खता उसे नहीं सूझती। परीक्षा का प्रकार तो यों ही—या तो हों यह बेल लेना चाहिए कि ताबीज क्या कोई तूमा है कि घादमी को उतराये रखेगा? या पहनने से प्रतीत न हो तो तरना न जाननेवाले और तरने का साधन तूमा आदि न रखते हुए दो मनुष्यों को धारी-धारी बेताबीज के और फिर ताबीज के साथ पानी में डालना चाहिए। अगर ताबीज के साथ दोनों में से कोई न डूबे और बेताबीज दोनों ही डूबने लगे तभी समझना चाहिए कि ताबीज में कुछ प्रताप है। पंजाब मेल प्रातःकाल बाँकीपुर भासी है। कितने ही वपों से देखा जा रहा है कि इसके प्राग्मन के साथ प्रायः सभी प्रातःकिया में लग जाते हैं। क्या इससे यह समझा जाय कि पंजाब मेल का बाँकीपुर में आना दस्तावर है?

हमें कार्यकारण-भाव से बहिर्भूत बाह्य आठम्वरों को छोड़कर सच्ची धर्मभक्ति से उन्नति की अभिलाषा रखनी चाहिए। ऐसी धर्मभक्ति कठिन है। किसी की कृपा पर निर्भर नहीं है; अपने उद्योग भर अवलम्बित है। तथापि उन्नति का एकमात्र यही उपाय है।

पौरस्त्य और पाश्चात्य दर्शन

प्रायः सभ्यता की तीन अवस्थाएँ हुई हैं—प्राचीन, मध्यम और नवीन। इसी के अनुसार दर्शन की भी तीन दशाएँ हैं। भगवान् कपिल ने प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा है। सत्त्व—ज्ञानात्मक; रजः—कार्यात्मक और तमः—मोहात्मक; ये तीन गुण हैं। प्रकृति का ही परिणाम बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका है। मनुष्य हजार बल करे, बुद्धि के अनुसार ही कार्य-कल्पना प्रादि उसकी होगी। इसीलिए आदि मुनि कपिल से लेकर काम्भ, हयगल प्रादि प्राधुनिक दार्शनिकों तक सभी की कल्पनाएँ त्रिगुणात्मक हुई हैं। तीन गुण रावा वर्तमान हैं तथापि प्रधानता किसी एक ही को एक काल में होती है।

प्राचीन सभ्यता और प्राचीन दर्शन सत्त्वप्रधान है। मध्यम सभ्यता और मध्यम दर्शन तमः प्रधान है। प्राधुनिक सभ्यता और प्राधुनिक दर्शन रजः प्रधान है। अति प्राचीन वैदिक समयों से लेकर अगदेकवीर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक या अन्ततः श्री हर्षवर्द्धनदेव के समय तक प्राचीन सभ्यता का समय है। भगवान् कृष्ण और बुद्धदेव इस समय के नेता हैं। दोनों ही सत्त्वप्रधान दार्शनिक थे। ज्ञानप्रचार के लिए इनका जीवन था। क्रिया—सुख-दुःख प्रादि इनके ज्ञानोद्देश्यक थे। पूर्व में भारतवर्ष एक पुरतः और पश्चिम में मिस्र, अथुर, पारस, बवण, रोम चार-पाँच पुरत इस विस्तृत समय में बीते; परन्तु-प्रधानता इस समय ज्ञानप्रधान भारत की ही रही—यहाँ तक कि इस समय के रजोगुण परा नामक अलीसचन्द्र या उसका दायाद शल्यक भी भारत पर आधिपत्य नहीं कर सका। शिरकालिक सत्त्व-विकास का अब हास हो चला और ह्यत्तू हूण, गीथ प्रादि अन्य जातियों ने भारतीय और रोमक सभ्यता को खा लिया। तब से तमः प्रधान मध्यम समय चला। प्रायः पन्द्रहवीं शताब्दी में इस मध्यम समय का नाश होने लगा और रजः प्रधान नवीन युग का आविर्भाव हुआ। इस नवीन युग में विज्ञान का प्राधान्य है, कार्य खूब हो रहा है; पर गन्त प्रादि कुछ दार्शनिकों के होते भी ज्ञान-माहात्म्य और निःस्वार्थता का हास होता जा रहा है। सात्त्विक सभ्यता उपकारमयी होती है, तामस सभ्यता मोहमयी होती है और राजस सभ्यता दुःखमयी होती है। जब तक जिस देश में सत्त्व का आधिपत्य रहेगा, तबतक उस देश में दुःख और मोहकी बाधा नहीं होती।

ज्ञानप्रधान प्राचीन सभ्यता में प्रायः जितनी दार्शनिक कल्पनाएँ हो सनी हैं सभी का आविर्भाव हुआ। छः सात्त्विक और छः नास्तिक दर्शन इसी समय हुए। आज देशान्तरों में अनेक दार्शनिकों का जन्म होने पर भी कोई अद्भुत नवीन दार्शनिक कल्पना नहीं निकली। आज भी दर्शन, व्याकरण और साहित्य में भारत सबसे बड़ा हुआ है। गणित और वैद्यन में इसे उच्च स्थान मिला है; केवल गन्धादि विज्ञान में ही वैदेशिक योग इससे बड़े है। अभी भी मत्त्व भीतर ही भीतर भागत में पूंजों से दत्तना संचित है कि थोड़े ही जागरण में न जाने किस दिन एकाएक ज्ञान-विज्ञान बाहर उभर पड़ेगा और

संसार को चकित करेगा। चार्वाक, चार प्रकार के बौद्ध अर्थात् भाष्यमिक, योगाचार, सीशान्तिक, तथा वैभाषिक और जैन—इनके दर्शन नास्तिक दर्शन समझे जाते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त ये छः प्रधान आस्तिक दर्शन हैं। जो वस्तु है, उसको स्वीकार न करनेवाले, नास्तिक हैं। जो वस्तु है, उसको स्वीकार करनेवाले आस्तिक हैं। ब्रह्म सद्बस्तु है। वेदान्त ने इस सद्बस्तु को चार्वाक से स्वीकार किया और आस्तिक दर्शनों ने इसके एक-एक अंश से अपना काम चलाया, पर ब्रह्मसत्ता का निषेध नहीं किया। इसलिए ये आस्तिक कहे गये। जिन लोगों ने ब्रह्मसत्ता एकदम न समझी, वे नास्तिक कहे गये। वैदेशिक दर्शनों में भी प्रायः ब्रह्मपरिचय केवल एकाग्र ही महात्मा की हुआ; इसलिए ये भी चार्वाक-बौद्ध-जैन आदि कल्पनाओं में ही घूमते रह गये। यह बात बारह दर्शनों का संक्षिप्त तत्त्व जानने ही से स्पष्ट होगी; इसलिए यहाँ इन दर्शनों के रहस्य संक्षेप से प्रकाशित किये जाते हैं।

; चार्वाक लोगों ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। राजा को इन लोगों ने परमेश्वर कहा है। स्त्री-सुख आदि को स्वर्ग और काँटा आदि तपने से दुःख को नरक कहा है। इन लोगों ने समझा था कि अनुमान से परलोक-आत्मा आदि की सिद्धि होगी। जब अनुमान ही नहीं तो लोग इन वस्तुओं को कैसे सिद्ध कर सकेंगे ! इन लोगों ने बेबी की भण्डधूस और राक्षसों का बनाया बतलाया है, क्योंकि यज्ञों में पशुहिंसा तथा अनेक अदलील विधियों आदि का उल्लेख है। इनके मन से पृथ्वी, जल, तंत्र और वायु चार तत्त्व हैं। इन्हीं के योग से धात्मा या चेतना की उत्पत्ति होती है। इसीलिए चार्वाक देहात्मक ही कहे जाते हैं। इन लोगों ने समझा था कि संसार में इन्हीं का मत अधिक है; इसलिए ये अपने को लोकमत भी कहते हैं। कितने ही दार्शनिक जल से, कितने ही अग्नि से, कितने ही वायु से और सभी वस्तुओं की उत्पत्ति मानते हैं। ये यवन दार्शनिक स्पेसिडस, अनक्षिमन्द, अनक्षिमणि आदि प्रायः चार्वाक-तुल्य हैं।

प्रत्यक्षकप्रमाणवादी चार्वाकों ने यह नहीं समझा कि यदि अनुमान नहीं मानेंगे, तो जित स्वर्ग आदि वस्तुजात का खण्डन करना है, उसका खण्डन ही कैसे हो सकेगा; कोई कैसे ही असंगत प्रतिज्ञा कर कह बैठेगा कि मैं इस बात को देखा हूँ। अनुमानवादी तो एक पक्ष और एक अग्निमण का स्वभाव देख कर अनुमान कर सकता है, कि किसी पाल में किसी देव में घाग से पक्ष सेक नहीं हो सकता। पर चार्वाक ने तो सध घाग और सब पक्ष नहीं देखा है, फिर वह ऐसी बातों का कैसे खण्डन कर सकता; और जब चार्वाक अनुमान नहीं मानता है तो घाग में हाथ क्यों नहीं जलता? एक बार हाथ जलने पर भी फिर वैसे ही होगा, यह तो चार्वाक के अनुसार अनुमान किया नहीं जा सकता; ऐसी अवस्था में उसे बारंबार घाग में हाथ डाल कर प्रत्यक्ष अग्निस्पर्श का फल देखते रहना चाहिए; बर्दाचित् ठण्डा करनेवाली घाग, नाक से हाथी निकालनेवाले मनुष्य और पीठ से धरौं पड़नेवाले महात्मा नहीं मिल ही जायें। चार्वाक को सदा सध बांधकर ऐसी चीजों की खोज में घूमना चाहिए या कम से कम चुपचाप घर बैठ रहना चाहिए,

कदाचित् चुप बैठने ही से धन आदि मिल जाये । उद्योग से धन होता है, हत्यादि व्याप्तिप्रह तो उसे ही ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त यह भी चार्वाकों से पूछा जाता है, कि उनके अनुसार यदि अनुमान प्रमाण ही नहीं, तो उन्हें यह व्याप्ति कैसे विदित हुई कि अनुमान प्रमाण नहीं । जैसे सब आग और सब धुआँ न देखने से वे कहते हैं, कि धुएँ से अग्नि का अनुमान ठीक नहीं, वैसे ही सब लोभों के सब अनुमानों का ज्ञान तो चार्वाकों को ही नहीं; फिर वे कैसे कह सकते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं । इसी प्रकार चार्वाकों की धीर भी बातें हमारे दार्शनिकों को पसन्द न आईं । जबकि राजा से रंक तक सभी धर्म के भगीन हैं, धर्म से स्थिति और अधर्म से सब का नाश नृग-नहुष-वेन आदि के समय ही से देखा जा रहा है, तब किसी पुरुष को प्रभेश्वर कैसे कहा जा सकता है ? स्त्री-मुल आदि ही यदि स्वर्ग होता और कष्टकवेध आदिकृत दुःख ही यदि नरक होता, तो सब मुल छोड़ अपने दुःखों को झेल सर्वोपकार में लोभ कैसे लगते । अपने समय के समस्त ज्ञान-विज्ञान को आकर वेद में बोध लगा कर छोड़ देना क्या है, मानों मूढपुरीय आदि का सम्बन्ध देखकर गुह, पिता, माता आदि का त्याग करना है । हिंसा के लिए वेद की निन्दा नहीं की जा सकती; क्योंकि परोपकारमय यज्ञ के लिए वैदिक हिंसा है । जैसे मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए चीर, हत्यारे आदि को पीड़ा दी जाती है, वैसे ही यासिनों ने पशुबन्ध केवल जगदरक्षार्थ चलाया है, न कि व्यक्तिविशेष के स्वार्थ के लिए । पृथक्स्वित्य दो वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष प्रकाशमय आकाश को न मानना तो स्वमत-विरुद्ध था । प्रत्यक्ष भी ज्ञानस्वरूप है । प्रत्यक्ष को ही सबका मूल बताकर फिर भी ज्ञानस्वरूप आत्मा को अचेतनों के योग से उत्पन्न बताना भी व्याहत है । ज्ञान के भगीन सब बातें हैं । ज्ञानरहित स्वतंत्र अचेतन वस्तुओं की तो सत्ता भी नहीं सिद्ध ही सकती; इसलिए अचेतनों के योग से आत्मा की उत्पत्ति की सिद्धि के लिए बल सर्वथा व्यर्थ हुआ । लोक में तो सदा के लिए वैदिक धर्म का प्राधान्य धीरे विजय हुआ है; इसलिए चार्वाकों का अपने को लोकापन्न कहना भी निर्मूल अभिमानमात्र था ।

बाह्यवस्तुमूलक ज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञानाधीन बाह्यवस्तुसत्ता है । वस्तुतः विषय और विषयी अर्थात् परमात्मा यानी जागनेवाला और जानी जाती हुई चीज दोनों ही विद्युत्विणों विद्युत् के दो भेद हैं । जैसे विद्युद्दण्ड के जहाँ से तोड़िये, विधिविधेयात्मक दो भेद निजल भाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की लूझम से सूझम याथा लीजिये, विषय और विषयी दोनों उनमें वर्तमान हैं । इस दार्शनिक रहस्य को हमारे यहाँ बृद्ध वादरायण भादि भाज ने डई हजार वर्ष पहले ही समझ चुके थे । पश्चिम के लोगों में केवल हाल में इनका कुंझ पना लगा है । गुरुकु, प्रतनु, मरिष्योत्तर आदि यवन दार्शनिकों को जरा-सा इम ग्रन्थ की मन्द मलक मिली थी, कि पश्चिम में प्रायः दो हजार वर्ष के विषे अज्ञात-गा हो गया । हमारे यहाँ भगवान् कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मज्ञान था; जिसने वे स्वयं ब्रह्मस्वरूप कहे जाते हैं । बौद्धों ने प्रत्यक्ष, अनुमान दो प्रमाण माने तथा ज्ञानाधीन गव माना । पर इम ज्ञान की विज्ञान, विज्ञेयज्ञान या दार्शनिक ज्ञान समझा ।

बीदों ने विज्ञान में सब बाह्यवस्तु रखना चाहा; पर काम भागकर बौद्धविज्ञान से बाहर निकल खड़ा हुआ, जैसे प्राधुनिक समयों में कान्त के विज्ञान से स्वलक्षणसत्ता बाहर निकल खड़ी हुई है। कालस्वलक्षण आदि कोई भी वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र नहीं; इसलिए ज्ञानस्वरूप ब्रह्म दिक्कालानवच्छिन्न क्या सर्वात्मक है, इस बात का पूर्ण परिषय पहले-पहल भगवान् कृष्ण और उनके बाद भगवान् वादरायण तदनन्तर और पारमार्थिकों को देश-विदेश में हुआ है। एक तो विना प्रमाण ही विज्ञान को काष्ठावच्छिन्न समझना तथा शब्दप्रमाण को स्थान देना बीदों का मुख्य दोष था, जिससे भारतीयों ने शिरकास के लिए बौद्धधर्म को स्थान नहीं दिया। शंकर भगवान् ने समझाया है कि वस्तुतंत्र बातों का अर्थात् 'क्या है, क्या नहीं', 'क्या था, क्या नहीं था', 'क्या होगा, क्या नहीं होगा' इन विषयों का समझना अनुमानाधीन है; इसीलिए ब्रह्म-विद्या को आचार्य ने अनुभवावसान कहा है। उपनिषदों में भी श्रवण, मनन, निदिध्यासन तीन उपाय कहकर अनुभवस्वरूप निदिध्यासन ही में पर्यवसान कहा है। पर पुरुषतन्त्रविशेष्य यानी प्राज्ञानी विषयों में अर्थात् दूसरों के भय से या दूसरों की प्रीति के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में शब्दप्रमाण है। बौद्धलोग भी मातरिपितरि शुश्रूषा का धावर करते हैं। ऐसी अवस्था में आज्ञात्मक शब्द का प्रमाण न मानना बड़ा दोष था। पर ज्ञान-दृष्टिता अपूर्ण होने पर भी बीदों का यह मुख्य गुण था कि अप्रामाणिक, कादणिक सृष्टिकर्त्ता आदि की कल्पना इन्होंने नहीं की थी। इसलिए भगवान् सिद्धार्थ गौतमबुद्ध शाक्य मुनि को भारतीयों ने श्रीकृष्णचन्द्र जी के अवतार माना। गुणग्रहण इसीको कहते हैं। भगवान् बुद्ध को अवतार कहते हुए भी सुखदुःखगोहस्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृतिवादी कपिल का स्मरण रखते हुए भारतीयों ने जगत् को केवल दुःखमय समझना और समाजरक्षा का खयाल कर मत्स्यन्त अहिंसा आदि में पड़ना अपना कृत्य नहीं माना और मत्स्यतः बौद्धलोग भी भारतीयों से भी अधिक हिंसात्रिय चीन आदि देशों में जा मिले। ब्रह्मस्वरूपिणी प्रकृति की उत्तम से उत्तम मनुष्य-वस्तु की रक्षा के लिए जो उचित हो रही तब भारतीयों के लिए स्वीकृत रहा।

प्राचीन समयों में जैनधर्म भी जगद्व्यवहारविरुद्ध होने के ही कारण भारतीयों को अत्यन्त दुर्बल जान पड़ा और जैनों का प्रमाणविरुद्ध शालीकाकाश सर्वसंशयवाद आदि भी हमें स्वीकृत नहीं हुआ। पर हाल में कुछ लोगों ने केवल बाहरी स्नानपान आदि की सम्यता देखकर जैनों को अपने में मिला लिया है तथापि ये बीदों से अब भी अलग हैं। परमेश्वर परब्रह्म सर्वात्मा को न मानकर चीवीस या और अधिक मनुष्यों को सर्वज्ञ मान लेना जनों का बड़ा भारी दोष भारत के दार्शनिकों ने समझा। जो कुछ ज्ञान था या है या हो सकता है, सो विराट् ब्रह्म का है, जो शक्तियाँ हैं सो उसकी हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, जैसा कि 'सर्वं सत्त्विन्द ब्रह्म' इस उपनिषद्वाक्य ने कहा है। ब्रह्मातिरिक्त न तो कोई वस्तु है न उसकी कोई सत्ति। जो जीव जिनबुद्ध से लेकर चीटी तक उत्पन्न और विलीन होते हैं सो एक-एक इस ब्रह्ममहा-समुद्र के बुद्बुद हैं। जैसे भवकाशमात्रव्यापिनी विष्णु या तत्सवृषा ताप का जहाँ-उहाँ

कदाचित् चुप बैठने ही से धन प्रादि मिल जाये । उद्योग से धन होता है, इत्यादि व्याप्तिपद तो उसे ही ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त यह भी चार्वाकों से पूछा जाता है, कि उनके अनुसार यदि अनुमान प्रमाण ही नहीं, तो उन्हें यह व्याप्ति कैसे विदित हुई कि अनुमान प्रमाण नहीं । जैसे सब आग और सब धुआँ न देखने से वे कहते हैं, कि धुएँ से अग्नि का अनुमान ठीक नहीं, वैसे ही सब लोगों के सब अनुमानों का ज्ञान तो चार्वाकों को ही नहीं; फिर वे कैसे कह सकते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं । इसी प्रकार चार्वाकों की धीर भी बातें हमारे दार्शनिकों को पसन्द न आईं । जबकि राजा से रंक तक सभी धर्म के अधीन है, धर्म से स्थिति और प्रथम से सब का नाश मृग-महुष-वेग आदि के समय ही से देला जा रहा है, तब किसी पुरुष को परमेश्वर कैसे कहा जा सकता है ? स्त्री-मुल प्रादि ही यदि स्वर्ग होता और कण्टकबध आदिकृत दुःख ही यदि नरक होता, तो सब मुझ छोड़ मनेक दुःखों को क्षेप सर्वोपकार में लोग कैसे जगतें । अपने समय के समस्त ज्ञान-विज्ञान को आकर वेद में बोध लगा कर छोड़ देना क्या है, मागों मूत्रपुरीष आदि का सम्बन्ध देखकर गृह, पिता, माता आदि का त्याग करना है । हिता के लिए वेद की निन्दा नहीं की जा सकती; क्योंकि परोपकारमय यज्ञ के लिए वैदिक हिंसा है । जैसे मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए बौर, हार्यारे आदि को पीड़ा दी जाती है, वैसे ही याज्ञिकों ने पशुबध केवल जगद्गुरुकार्य चलाया है, न कि व्यक्तिविशेष के स्वार्थ के लिए । पृथक्स्थित दो वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष प्रकाशनय आकाश को न मानना तो स्वमत-विषय था । प्रत्यक्ष भी ज्ञानस्वरूप है । प्रत्यक्ष को ही सबका मूल बसाकर फिर भी ज्ञानस्वरूप आत्मा को अचेतनों के योग से उत्पन्न प्रतीत भी व्याहृत है । ज्ञान के अधीन सब बातें हैं । ज्ञानरहित स्वतंत्र अचेतन वस्तुओं की तो रक्षा भी नहीं सिद्ध ही सकती; इसलिए अचेतनों के योग से आत्मा की उत्पत्ति की सिद्धि के लिए मर्याद सर्वथा ध्वंस हुआ । लोक में तो सदा के लिए वैदिक धर्म का प्राधान्य और विजय हुआ है; इसलिए चार्वाकों का अपने को लोकायत कहना भी निर्मूल अस्मिन्मानमात्र था ।

बाह्यवस्तुमूलक ज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञानाधीन बाह्यवस्तुमत्ता है । वस्तुतः विषय और विषयी अर्थात् परमात्मा यात्री जाननेवाला और जानी जाती हुई चीज दोनों ही विद्रूपिणी विद्युत् के दो मेघ हैं । जैसे विद्युद्दण्ड को जहाँ से सोडिये, विधिनिर्दिष्टात्मक दो मेघ निकल आते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की भूक्ष्म से मूल्य यात्रा लीजिये, विषय और विषयी दोनों उसमें वर्तमान हैं । इस दार्शनिक रहस्य को हमारे यहाँ बुद्ध वादरायण प्रादि धाज से दार्ष्टे द्वार वर्ष पहले ही समझ चुके थे । पश्चिम के लोगों में केवल हाल में इसका कुछ गता लगा है । मुक्तु, प्रतनु, अरिष्टोत्तर आदि यवन दार्शनिकों को जरा-सी इन ब्रह्म की मन्द अलक मिली थी, कि पश्चिम में प्रायः दो हजार वर्ष के लिये पह्लास्त-ना हो गया । हमारे यहाँ भगवान् कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मज्ञान था; जिससे वे स्वयं ब्रह्मस्वरूप बड़े जाते हैं । बौद्धों ने प्रत्यक्ष, अनुमान दो प्रमाण माने तथा ज्ञानाधीन सब माना । पर हम ज्ञान को विज्ञान, विदोयज्ञान या क्षणिक ज्ञान समझा ।

में जमिनि का नाम है और जैमिनीय मीमांसासूत्रों में वादरायण का। इससे जान पड़ता है कि दोनों प्रायः एक समय के थे। जैमिनि ने कर्मपरक वेदवाक्यों के भयं समझने के नियम निकाले थे। वादरायण को क्या सभी दार्शनिकों को, वाक्यार्थबोध के नियम अभिमत ही थे। मीमांसकों से केवल इतनी बात पटा लेनी थी, कि यज्ञादि क्रिया में जैसे शब्दातिरिक्त और कोई साधन नहीं, वैसी बात ब्रह्मज्ञान में नहीं। ब्रह्मविद्या में अनुभव अर्थात् प्रत्यक्ष अनुमान का प्राधान्य है।

धयणमात्र शब्द से होता है। जो बात-सुनी गई, उसका अनुमान से मनन करना चाहिए और आनुभाषिक युक्तियों से मनन करने के बाद यदि श्रुत वस्तु सम्भावित ही, तो उसका निदिध्यासन अर्थात् प्रत्यक्षानुभव कर लेना चाहिए पर्वत में अग्नि है, यह सुनकर विश्वास कर लेना उचित नहीं, अनुमान करना चाहिए। अर्थात् धूम आदि हेतु के द्वारा समझना चाहिए कि यहाँ अग्नि सम्भव है या नहीं और फिर सम्भव ही तो प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। कर्मकाण्ड में यह बात नहीं। वस्तु पुरुषाधीन नहीं; पर क्रिया पुरुषाधीन है। करनेवाला करे तो क्रिया उत्पन्न हो, क्रिया से स्वर्ग होगा या नहीं, इसका अनुभव नहीं। यही बड़ा भद मीमांसा और वेदान्त के विषयों में है। इन भेदों को सामने रखते हुए वादरायण ने और वादियों की परीक्षा आरंभ की। उन समयों में सांख्यवाले बड़े प्रचंड थे। इन्हें युक्तियों का बड़ा बल था और आदि महर्षि कपिल की स्मृति पर बड़ा भरोसा था। अचेतन प्रकृति से चेतन जीव की उत्पत्ति तो प्रमाण-विरुद्ध दिसला कर प्रकृति पुष्प से उत्पन्न विविध वस्तु मानने का आग्रह सांख्यवालों से हटाने की चेष्टा की गई एवं अन्य स्मृतियों से विरोध दिखा कर स्मृति-विरोध-बोध का परिहार किया गया। योग से भी चित्त-संस्कार केवल माना गया, योग दर्शन की ईश्वर-कल्पना आदि सांख्यनिबर्हण ही में गतार्थ हुई। वस्तुतः प्रकृति और पुरुष विविध है। इनमें परस्पर भेद या सम्बंध अविच्छिन्न है। यह सांख्य योगियों की उक्ति अब हटाई गई। बड़े प्रपंच से इस सिद्धांत की स्थापना की गई कि एक सद्रस्तु है, इसे चाहे प्रकृति कहें या पुरुष। सब इसी में विकसित होते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में लीन होते हैं। जगत् और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, जीव और शरीर इत्यादि भेद-कल्पना ही अविच्छिन्न है। बात एकदम उलट गई। कपिल पतञ्जलि आदि ने द्रव ही ठीक कहा था, अद्रव को अविवेक कहा था। भय द्रव ही अविच्छिन्न में फका गया। अद्रव ठीक ठहराया गया। चित्तस्वरूप परमात्मा में चेतना चेतन सब जगत् का आविर्भाव-तिरोभाव सिद्धान्तित हुआ। बौद्ध आदि वैनाशिक और वैशेषिक आदि अद्रव-वैनाशिक सभी निरस्त हुए। परम अस्तित्व की विजय हुई।

दार्शनिक युग ने दिखाया है कि जो कुछ विचार हो सो देश-काल और कार्य-कारण-भाव क अनुकूल होता है। का-कारणभाव में दो विकल्प हो सकते हैं—सद्वाद, असद्वाद। बौद्धों प्रायः असद्वाद को स्वीकार किया। अभाव से भाव की उत्पत्ति बताई। या तो कारण को असत्-स्वरूप माना या कारण को कुछ मानते हुए भी उसके ध्वंस से कार्य की उत्पत्ति बताई; जैसे बीज के ध्वंस से अंकुर होता है। तार्किकों ने नये कार्य का आरंभ बताया :

इतक मत से कारण और कार्य सर्वथा भिन्न हैं। कारण-कत्ताप से एक नवीन कार्य की उत्पत्ति होती है। इस मत को आरम्भवाद कहते हैं। सांख्ययोग वालों ने समझा कि जैसे दूध ही दही के रूप में परिणत होता है, वैसे सभी कारण स्वयं कार्यरूप में परिणत होते हैं; इस मत को परिणामवाद कहते हैं। पर ये सब बाहरी बातें हैं। मूल रहस्य से जब तक इनका सम्बन्ध न दिखाया जाय, इनका कुछ भी मूल्य नहीं। भौतिक बात तो यह है कि ज्ञान स्वप्रमितिक है। इसका न तो निषेध हो सकता है और न इसमें संशय ही हो सकता है। निषेध या-संशय ज्ञानस्वरूप है; इसलिए सबका खण्डन ही जाय, पर ज्ञानसत्ता या चित्तसत्ता का खंडन नहीं हो सकता। देश-काल, कार्य-कारण-भाव सभी ज्ञान के भीतर ही हैं, इसीलिए क्विबत नामक पाश्चात्य दार्शनिक ने स्थिर किया है कि आत्मा अपने ही स्वरूप में अर्थात् चित्तसत्ता में स्व-पर-भेद और वस्तुओं का परस्पर भेद किया करता है। इस बात को क्विबत से डार्ड-तीन हजार वर्ष पहले ही हमारे दार्शनिक समझते थे। वेदान्त ने नामरूप का भेद रहते हुए भी वस्तुतः कार्यकारण का भेद माना और चिद्वस्तु को दिक्काल-कार्यकारण-भाषादि का भविष्य माना। ह्यगल प्रादि प्रत्यन्त प्राधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक भी इस वेदान्त-सिद्धान्त के कायल हैं। इसे अद्वैतवाद कहते हैं।

काल पाकर ब्रह्मसूत्र की अनेक व्याख्यायें हुईं। तामस मध्यम समय भारत में (और देशों के सदृश) प्रा रहा था। ज्ञान का विकास कम होता चला। मूल ग्रन्थों का निर्माण एक गया। उपनिषद्, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र लेकर अनेक सम्प्रदाय चले। शंकराचार्य ने मायावाद चलाया, जिसके अनुसार ब्रह्म प्रायः शून्य स्वरूप है और सब सांसारिक भेद अमशुद्ध है। शंकर के मुख्य प्रशयर्थी दो हुए हैं—रामानुज स्वामी और बल्लभाचार्य। तीनों प्राचार्यों के तथा अध्वाचार्य प्रादि ग्रन्थ लोगों के भी भाष्य ब्रह्मसूत्र पर है। आज धार्मिक दृष्टि से देखा जाय तो शैव, शक्ति, वैष्णव और स्मार्त चार मुख्य विभाग प्रास्तिक भारतीयों के हैं। इनमें स्मार्तसंग प्रायः दार्शनिक विषयों में शंकरानुसारी हैं। वैष्णवों में रामानुजीय और भक्तियों का अनुभाव देश में प्राधिक है। रामानुज स्वामी चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर मानते हैं; इसलिए इनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। भक्तभाचार्य के दर्शन में ब्रह्म शूद्ध माना जाता है; माया का स्वीकार नहीं है; संसार तद् है, प्रातिक नहीं।

आज फिर भी विरकाल के बाद इतना अन्वकार रहते भी दार्शनिक आन्दोलन के कुछ सभण भारत में दोग पड़ते हैं। देशान्तरों में भी रजोषण ने सर्वथा दार्शनिक तत्व को या नहीं लिया है। जबतक संसार में मतबाधियों ने दार्शनिक विचारों को दवाने के लिए अनेक मत्न किये हैं। पाश्चात्यों में प्रायः अरिस्टोत्तर के बाद मजहबी लोगों की ही चेष्टा से दार्शनिक विचार दो सहज रूप तक रुके गढ़े थे। भारत में भी हाल तक यही दशा थी। यहाँ वेद प्रादि का तथा वेदान्तरों में वाद्वित प्रादि का नाम सेते हुए मजहबियों ने दार्शनिक स्वतंत्रता का विरोध किया है। पर आज वेदान्तरों में तो रूमही; पर भारत में बोड़ी स्वतंत्रता दार्शनिक विचारों में प्रा रही है।

प्रकृति के अनुसार बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका कही गई है। तीनों गुणों के उत्तम रूपज्ञान, कर्म और भक्ति के आकार में वर्तमान है। वस्तुओं को ठीक समझकर भक्तिपूर्वक कार्य करना मनुष्य का फर्तव्य है। इन तीनों में से किसी एक अंश को लेकर चलनेवाला दर्शन न तो वस्तुदृष्टि से सुसंगत कहा जा सकता है, न सांसारिक कार्यों के योग्य ही समझा जा सकता है। इसलिए आज ऐसे ही दर्शन की अपेक्षा है जिनमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का यथास्थान सन्निवेश हो। ज्ञान से दार्शनिक उन्नति होती जायगी। ज्ञान और कर्म के योग से वैज्ञानिक उन्नति होगी। भक्ति को रक्षा से संसार में उद्वेगता आदि की वृद्धि नहीं होने पायगी।

‘पाटलिपुत्र’ का विशेषांक, भाग २
माघकृष्ण ३० संवत् १९७५।

खुली चिट्ठी

प्रिय संपादक जी,

मेने 'भाधुरी' के विशेषांक में भूत-रहस्य और पुनर्जन्म पर लेख देखे। देश में 'सुधा' तथा अन्य पत्रों में भी ऐसे सुरोचक लेख निकल रहे हैं। सभी प्रसली शिक्षा का प्रभाव है। यहाँ अधिधितों तथा विश्वा-भारवाहियों पर भूत, कलि, दैव, पुनर्जन्म (पूर्व और पर-जन्म), भ्रकारण या विचल्य कारणों से कार्योत्पत्ति आदि बातों का प्रभाव चिरकाल से जकड़ा है। 'ऐसे विश्वास सभी-सभी जागरित हो रहे हैं, पहले से लोग इन बातों को नहीं मानते थे'—ऐसा कहना असंगत है। प्रसली शिक्षावाले इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि देशों में पहले जैसे ही आते थे। अब ये हजार में एक से भी कम मनुष्यों में पाए जाते हैं। इंडिया (प्राधुनिक हिंदोस्तान या भारत) में जिसे अब पुराने नामों से पुकारना केवल नकल करना है^१ कदाचित् करोड़ में एक ही मनुष्य होगा, जिसे इन बातों में विश्वास नहीं, और लोगों में इनका प्रचार करने में संकोच है। ये भी दस-पाँच अब तर श्रीलंका आदि वैदेशिक तथा यहाँ के एम्० ए० आदि उपाध्यायियों के बुद्धांत से, सीधे ही इन विश्वासों पर आ जायेंगे। इसी घाटा से कितने ही लोग तमाली पुलाव खाया और कहा करते हैं—“मैं भी पहले^२ नास्तिक था। पर हिमालय और तिब्बत के महात्माओं से बातचीत कर तथा भूत, प्रेत, जादू आदि की करामात अपनी आँतों

१. इसे धारण, प्रकाशित करने तथा भाषांतर करने का सबसे अधिकार है। पटना—

आश्विन-शु० १५, १९८४

२. जैसे नेहेमिया (Nehemia) नीलकंठ शासनी को नीलकंठ शासनी कहना केवल जिम्बना है। उन्हें तो रेबरेंड नेहेमिया ही कहना ठीक है। नीलकंठजी एक भापूदेव जी के समय के विद्वान् थे।

३. अमर में लिखा है—'भिग्यादुष्टिर्नास्तिकता' इसलिए अंधविद्वान् ही प्रसली नास्तिक हैं। तथापि धाजकल नास्तिकता और अंधविद्वान् पर्याय-सो हो रहे हैं। इसलिए नास्तिक पदको उत्तम है। सोए को कोई गोबर कहे तो सीधा छोड़कर गोबर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही अंधविद्वान् के प्रभाव को कोई नास्तिकता कहे, तो अंधविद्वान् सिर पर डोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मुग्ध लोग जिसे नास्तिकता कहते हैं, वह बचने की चीज है और जिसे नास्तिकता कहते हैं, वह प्रायः हलाक्य है। 'या निजा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे। तस्यां जागर्ति भूतानि सा निजा पश्यतो मुनेः।'

से देखकर आस्तिक हो गया"।* असल में ये वेचारे सदा से ऐसे भ्रमों के भक्त हैं। और भक्ति ही की, न कि परीक्षा की दृष्टि से इन बातों को देखकर इनके जाल में फँस जाते हैं। इसीलिये बी० ए०, एम्० ए० बी० एल्० आदि लोग हलफ लेकर ऐसी बातें लिखते हैं, और हम-सरीखे नास्तिकों को दवाने के लिए आई० सी० एस्०, जज, बारिस्टर, डॉक्टर, राजे-महाराजे, जमीदार आदिकी भी गवाही खीच-खाँच कर अपनी बातों पर लिख दिया करते हैं। इजहार के समय कुछ गड़बड़ न हो, इसलिए साथ-ही-साथ वे यह भी सूचना पहले ही दे देते हैं कि गवाहों में से कई लोग घटना देखने से पहले ही खिसक गये, और अन्य कितने ही घटना देखकर भी उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं करते। उदाहरण के लिए, वकील साहब बानू कैकयीनंदनजी का (माभुरी के विशेषांक में) बयान देखिए। आपके जातिस्मर पुत्र के अपने पूर्व-पिता पंडाजी के यहाँ पहुँचते-ही-पहुँचते श्रीमान् और श्रीमती मेहना लौट गए। और, पंडाजी ने तो अपने पुनर्जात पुत्र की एक बात न मानी। आभा तो इस करामातवालों को हुई होगी कि बालक को देखते ही पंडाजी उठकर भासू बहाते हुए इसे गले लगावेंगे, और अपनी साखों की संपत्ति इसे लिख देंगे। पर करामातियों को हाथ मलकर रह जाना पड़ा।^५

बड़े-बड़े गवाहों के नाम की धारा जब निकाली जाती है, तब बच्चों का दिल धड़क जाता है। खासकर उन्हीं के बाप-दादों के नाम उनमें हों, तो वे और भी कांप उठते हैं। वस्तुतः ऐसी बातों के लिए सफाई के गवाहों की कभी कभी नहीं रही। मैंने तो अध्वमहिता में जो पति-बचीकरण आदि के शीपथ आदि लिखे हैं, या छादोम्य में जो पंतजलि की पुत्री पर दध्यभय के प्रेत की सवारी लिखी है, तथा महाभारत आदि में जो सुघुमन का

४. एक स्थानीय वकील (जिनकी उम्र उन्हीं के मूल से पचास भरस की जान पड़ी) मुझसे यही अपनी आस्तिकता का कारण बताते थे। एक सज्जन अपने व्यामोह में कहने लगे कि वकील साहब पचहत्तर बरस के हैं, पर देखिये, कंसी सिडि इनकी है। अभी हाल में इनके बाल काले हो गए हैं। ऐसे ही व्यामोहों में यह बेश गिरा जा रहा है।

५. काशी के कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यह सारा फसाद यहाँ के एक वकील साहब का था। सिला-पड़ाकर साया हुआ बच्चा भी न ठीक कित्ती को पहचान सका, न कुछ कह सका। यह कैसा व्याहत है कि बच्चों का तो विभाग जन्म से तीन-चार बरस तक की इस जन्म की बातों का स्मरण नहीं रख सकता, पूर्व-जन्म की क्या यादगारी रख सकता है। कहते हैं, यह शपथ छोड़े बिना में नष्ट हो जाती है। यह इस इसलिए रखता गया है कि कोई बंधकूप इसके पीछे पड़े और सड़के तो फिर कुछ कल्पित पूर्व-जन्म की बात पूछे, तो उसके हिमामती कहेंगे कि अब यह कुछ नहीं कह सकता। जाँच से भागने की ये श्रद्धी तरकीबें हैं।

इला हो जाणा, तथा सिलंडी का स्त्री से पुरुष हो जाणा, या भीता आदि में कृष्णजी के पूर्व जन्म में विपस्वान् से अपने योगोपदेश आदि की बातें लिखी है, उन्हें भी विचार से देखा। इसके अतिरिक्त सांप्रतिक हार्डकोर्ट के जज श्री राजे-महाराजे, बारिस्टर आदि से ऐसे बियरों पर मेरी खूब बातचीत हुई। एक स्थानीय बारिस्टर जज ने मुझसे कहा कि वेंचगायधाम में उनके सामने ही एक साधु ने पाँच सेर हलुवा बनाया, और उसमें से पाव-पाव भर पाँच सौ स्त्री-मुखों को बाँटा, तथा उसी धाम के एक संत ने एक अंगरेज जज की भावी उन्नति की ठीक तारीख बसा दी।^६ एक बारिस्टर ने मुझसे कहा है कि एक दूसरे भरे हुए बारिस्टर का भूत आता था जिसके धारेश में उन्होंने उसकी एक झंझूटी का ठीक-ठीक पता बताया, जिसे और कोई नहीं जानता था। एक एम्.ए. प्रिंसिपल साहब मुझ से कहा करते हैं कि उनकी स्त्री (जिसकी मृत्यु दस-बारह वर्ष पहले हो चुकी है) लौकांतर से उनके यहाँ पत्र भेजा करती है, जो पत्र एक छठारह वर्ष का सीधा लडका लिखा करता है। प्रिंसिपल महाशय ने यह भी कहा कि जब इस लड़के पर धारेश आता है, तो कल कलकत्ते से आनेवाले यात्रियों की बातें भी वह कह देता है, और जिनके आने की बातें वह कहता है, वे धरा भी जाते हैं। जब मैंने इनसे कहा कि जब वह आवेश में आवे, तो एक बड़ी पुस्तक में कहीं कागज लगाकर उससे पूछिये कि वह कागज किस पृष्ठ में है? तो महाशय जी ने इस पर मुझसे कहा कि पंडितजी, प्रैतों में भ्रमित कीजिये, उनकी परीक्षा नहीं की जाती। ऐसे ही एक स्थानीय सज्जन के यहाँ बंशुरिया बाबा आये थे, जो अपने अंगों से सड्डू, रसगुल्ले आदि निकालकर लोगों को खिलाया करते थे। मुझसे इन सज्जन ने कहा था कि यह मेरे घर से मिली हुई पुस्तक मंगा दे सकते हैं। जब मैंने इन सज्जन के बहुत आग्रह पर पत्र लिखा कि यदि मेरी टोपी मेरे सामने से छोड़ी ही दूर, बिना छुए, अपनी अलौकिक शक्ति से, यह पॉष लें, तो मैं १०० से ५००० तक रुपए उन्हें दूँ, यदि वह या उनके पक्षवाले भी उनके यह कार्य न करने पर इतना ही द्रव्य देने का वादा करें। यह पत्र संध्या को मिलते ही

६. जब जज साहब ने मुझसे पूछा कि उस संत ने यह करामात कैसे की, मैंने तो यह सब अपनी छाँसों से बोला है, तब मैंने उत्तर दिया—'मेरे मत हैं तो यह मजे का किस्सा है।' इस पर जज साहब बहुत भिगड़े, और फीपने लगे।

७. इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने कितनी बार कितनों को बाजो रखकर सतकारा और भारतमित्र आदि में सूचना दी। मेरे मित्रों ने भी कितनों को सूचना दी; पर कहता तो बहुत मिला करता मिला न कोय ।' पंचक लोग कंठे धरा डटें। थलाड़े में वे कभी न आवेंगे। या जायें तो बानी जीतकर पारमार्थिक लोग मालामाल हो जायें। वे बानी लगाए बिना हमारे प्रश्न और परीक्षा-प्रकारों के सहारे Clairvoyance, Telepathy, Mistrymen, Astrologer, Magician आदि के पास कभी न जायें।

प्रातःकाल महात्मा यहाँ से चले गये। मैंने उनके छादमियों से पहले ही यह बात कह रखी थी। यह ठीक भी है। जब भूत, पुनर्जन्म, मंत्र आदि से द्रव्य उत्पन्न करना या खींचना आदि की गप्पें चले, तो परीक्षा के अखाड़े में नहीं उतरना चाहिए। क्रोध, गप्प, गाली आदि से या दुर्वल को भीन आदि से काम लेते रहना चाहिए। इसी से 'सिद्धसिन्धुमूर्त्तीनां परीक्षाग्नेर्महद्भयम्' और 'क्रोध कथावलात्कारादम्भस्य' तथा 'भीनसाधनाभावो रहस्यं वा' इत्यादि परमार्थ वाकियों में परमार्थ भाष्य तथा परमार्थसूत्रों में लिखा है? ^८

भूत आदि की बातों में सफाई की गवाही देते रहना ही ठीक है; क्योंकि इस देश में यह विदवासा अभी खूब है और यह जायगा भी बड़ी पठिता से। काम, लोभ, मोह, इन तीन कारणों से मनुष्य अद्भुत घटनाओं की बातें बिया करते हैं। 'देवास' आदि की तथा 'अहू' आदि की बातें रिकामने से या 'प्लाचेट', 'मीडियम' आदि की प्रथा चलाने से लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसी भीड़ों में भ्रम आदि या भावीवाद आदि से पुत्र, पति-वशीकरण आदि के लिए या अपने पुनर्जन्म की कथा कहते हुए बालकों को देखने के लिए, प्रायः स्त्रियाँ जाती हैं, और उनका सहवास सुलभ होता है। बहुतेरे इन लोगों से धन भी कमाते हैं और कभी-कभी स्वयं भी ऐसे भ्रमों में पड़े रह जाते हैं। ^९ ऐसे कारणों से इस देश में, तथा अग्यत्र, ऐसी बातों में बहकाकर या मीडियम बनाकर लोग तरणियों के साथ रहने का स्वतंत्र अवसर पाते हैं। यहाँ यह अवसर पहले मूर्ख प्रेतवादियों को ही मिलता था। कहार, कुर्मी, जुलाहे, निपट ब्राह्मण तथा भंगी आदि मेरे घाल्य में बहुधा अपने ऊपर भूत बुलाना, या देवता बुलाना, या दूसरों का भूत हाड़ना, या उनका मनोरथ कहना, तथा अभूत (विवृति) देना, या कल आदि अपने देह-रंघ्रों से निकालना इत्यादि काम किया करते थे। पर पढ़े-लिखे पंडित, दकील आदि के घरों में ऐसे भ्रोसा आदि नहीं जाने पाते थे। न उनकी स्त्रियाँ ही इधर-उधर जाने पाती थी। इसने बेचारे स्त्री-पुरुषों के ध्यान में बड़ी विघ्न-बाधाएँ पड़ती थी। पर इधर कुछ वर्षों से हमारे उदार के लिए बराही, धूस्ट, चर्बी का घी, पत्थर या काठ का घाटा, मेहतर के बघने के पानी में अलकोहल से बनी हुई दवा आदि के साथ घिघाँसफी, रिपरिचुमलिज्म, आदि का भी प्रवाह पश्चिम से ऐसा आने लगा कि इनका वयान पढ़ कर

८. सुधा के गतांक में जिन लोगों के द्वारा कृत बरसाने का तमाशा और पियानो स्वयं बजते और उठने के तमाशे की भजेदार कहानी लिखी है, और जिसे घाल्य में गौड़जी ने तरुण डा० टीवो के साथ भक्तिपूर्वक देखा था, वे लोग उस समय से कुछ पहले यहाँ वायू पूर्णन्दुनारायण के साथ में आए थे, तब चैलेंज देते हुए मि० एस्० सी० घोष बेचारे इसी नीति के अनुसार निकाले गये थे।

९. हाल में छपरे से बी० डी० अण्डिजी के टेबुल हिलाकर चले आने पर एक वावाजी तथा अग्य लोग टेबुल, प्लाचेट आदि पर प्रेत बुलाकर स्त्रियों की बड़ी भीड़ अपने घरों और जमाते थे।

अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग खूब ऐसी बातों में फँसे; क्योंकि जिन वेचारों को सत्यप्रमाणों के सहारे अत्यंत व्याहृत बातों में विश्वास करने का अभ्यास है^{१०}, उनकी अंगरेजी में जो कुछ लिखा हो, उसे कानून या विज्ञान, और संस्कृत में जो लिखा हो उसे दर्शन या धर्म समझने की प्रवृत्ति रहती है^{११} हाथ में कैमिस्ट्री (रसायन-शास्त्र) के एम्० ए० रामदास जी गौड़ हरसूर्यदा की खूब पूजा करते-कराते हैं, और तीन अनाथ लड़के वहीं से उठा लाये हैं, जिन्हें वह अपने पूर्व-पुत्र बतलाते हैं। उनके एक साथी से पूछने पर उन लड़कों का मुझे ठीक पता लगा कि ये अनाथ बालक हैं, उनके अपने लड़के नहीं। इन्हें वह अपने पूर्व-जन्म के पुत्र बतलाते हैं। एक वैदिक विद्वान् भी एक माई की विधवा को रखकर कहा करते थे कि वह पूर्व-जन्म की उनकी पत्नी हैं, और उनके मरने पर सती हो गई थी।^{१२} भय कहिये, यदि इसी प्रकार स्त्रियाँ अपना-अपना पति छोड़कर अपने भेटे-भतीजे^{१३} आदि में पूर्व-जन्म के पति पहचान लिया करें, तो संसार की क्या अवस्था होगी। शारुभ लोग वृद्धिमान् हैं, नहीं तो कितने ही बूढ़री रिषियों से इस प्रकार जोरू का नाता लगा लिया करते, या दूतारों के लड़कों को अपनापर झरती हकदारों का हक इन लड़कों को दे दिया करते और जानून, निति तथा धर्म, सब चूल्हे में चला जाता।^{१४}

१०. मेरे मित्र एक बड़े महाचार्य श्रीश्री वसंती के बड़े उपासक थे, और मेरे साथ उनके कॉलेज में नौकरी भी करते थे। यद्यपि मैं तो नास्तिक और पंसे का भक्त था, पर वह महाशय बेपरीदे गुलाम थे। Myer's Personality आदि में लिखी हुई प्रेत-वार्ता पर बड़ी भद्दा रखते थे। प्रणयीचचारण का बड़ा माहात्म्य मानते थे। मेरी एक नहीं सुनते थे। बीस बरस बाद मुझसे, श्रीश्री के अनुचरण से लगे होने के कारण, यह स्वयं कहने लगे कि मनुष्य के प्रथम अवतार के प्रयाव से यह घबरा गए थे। इस पर मैंने इनकी समझायी कि जो टोकरी यह पहले ही से ढो रहे थे, उसमें एक घासटी अपनी भी नेम साहब ने उमल डी, तो यह क्यों घबरा उठें ?

११. मुया की गत किसी संख्या में जाति के दुष्परिचाम पर जो खेस है, उसमें भी लिखित सभी बातें न मानने की राय दी गई है।

१२. मुद्गरद्वल-काव्य (संस्कृत शारदा में प्रकाशित) में उसके नायक मुत्तदेव जी ने कहा है—'भासं पूर्वं रजजन्मवने राक्षसः साधुवृत्तो यथा प्रेष्ठाभम च विषया राताभी ने सती सा।' (पुर्वमुद्गर)

१३. बाबू कंचयीनंदनजीने लिखा है कि एक लड़का अपने को अपना पुनर्जित पिता बतलाता है।

१४. श्रीभाग्य श्री गौड़जी को इस जन्म में श्री धर्मी एक चिरंजीव हुआ है। मेरे पाँच शेर (भाधुरी, विनोबांक) के पाँच मन हस्त्ये वाले जख्र यू० पी० में होने, तो इस बातक का तीन-चतुर्धात धन इसके पूर्व-जन्म के भाद्र्यों को अवश्य बताते।

वस्तुतः किसी को कभी सच्ची रीति से भूत-प्रेत या पुनर्जन्म आदि व्याहृत बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और न हो सकता है। अधिकतर लोग काम या लोभ ही से ऐसे विश्वास फैलाने पर उद्यत होते हैं। केवल कभी-कभी कुछ लोगों की मोहवश इस और प्रवृत्ति हो जाती है। पर यह भ्रम ठहरता नहीं। होते ही इधर-उधर बिखर जाता है। ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री कौन है, जो स्थिरता से दूसरे को अपनी पुनर्जात पत्नी, पति आदि समझता या समझती रहे, पाँच सेर हलके को पाँच मन बनवाने का यत्न किया करे, या राम-राम कहते हुए घाग में धुसकर जले? ऐसी व्याहृत व भ्रमरुत बातें क्षण ही भर किसी के मन को मोहित कर सकती हैं, सदा के लिए नहीं। मनुष्य स्वभावतः ऐसी झूठी बातों से हटकर पारमार्थिक बातों की तरफ झुकता और 'ब' तथा 'पर' कार्यों में लगता है। इसी से संसार चल रहा है। आश्चर्य यह है कि लोग दूसरों को ऐसा भ्रम समझ लेते हैं कि ऐसी गर्भों हाकिमों में हिचकने पर भी बड़े-बड़े गवाह नाम के बल पर उन्हें हीक ही देते हैं। यह नहीं समझते कि ऐसी बातें गवाही से नहीं मानी जाती। ऐसी बातों का प्रत्यक्ष या अनुमान तो हो ही नहीं सकता। फिर घरेली के दकील साहब तथा उनके समान विश्वास वाले या विश्वास प्रकाशित करने वाले इन बातों की वैज्ञानिक जाँच करने के लिए क्यों दूसरों का आह्वान करते हैं? किसी के कहने पर जो परीक्षक-नामधारी नाक के सूरासों से छीककर^{१५} उत्तर निकालने की शक्ति रखनेवाले बालक की परीक्षा करे, वह न तो दार्शनिक है, न वैज्ञानिक। ऐसे ही किसी बड़े-से-बड़े आधुनिक या प्राचीन गल्पकार की बात मानकर जो आशीर्वाद से भक्तों को सर्वश सर्वशक्तिमान् बनानेवाले स्वामी सुवर्णजिह्व की खोज में प्रत्यक्षवादी चार्वाक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी चारीकी से देखने लगे^{१६} कि न जाने किसकी जीभ सोने की है,

१५. 'सुनि आचरज करे जनि कोई'। 'शुभवतश्च मनोरिक्शकुघ्राणती जने' ऐसा विष्णु-पुराण में लिखा है। यह पुराण-वाक्य, पचीस वर्ष हुए ह्यजिह्वपुरीय की १००० मुद्रगरानंद भी ने, मेरा नास्तिक्य हटाने के प्रयत्न में, मुझे दिखाया था। आपका विस्तृत धरित काशी ना० प्र० पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। संक्षेप से इसकी सूचना मुद्रगरानंद में भी मिलती है। आप हीन कुत्सित (Don Quixote) के बड़े भाई जान पड़ते हैं; क्योंकि अपनी उम्र ११८४६ बरस के लगभग बताते हैं। कितने ही इनकी गर्भों को सरय भी मानते हैं। अन्य भोसतकी! (Medioeval India.)

१६. श्री १००८ मुद्रगरानंदजी कहा करते हैं कि कितने ही स्त्री-पुरुषों की जीभ या और कई स्पृहणीय सुकुमार भ्रम सुनहरे होते हैं। ऐसे लोग बड़े सुभग होते हैं। उनके 'बरस, परस, मरजन भरणाना' आदि से स्वर्ग, स्वराज्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह भी कहते हैं कि भ्रष्ट युग का सामूहिक ही बदल गया है—इयामा पतिनी के बदले में भ्रम नामधारी राजा लोग जेत हस्तिनी का दिग्गार भ्रष्टा समझते हैं; काली भाँलों और बालों की अपेक्षा पीली भाँलों और बालों में अधिक राज्यधी बसती है। नहीं तो लोग सुवर्ण-जिह्व और सुवर्णकरांभी की खोज भवदय किया करते। रेखांकित दान्यों के अनेक भ्रम भी धोभी बताते हैं।

यहीं है; इसनिए परीक्षक की हानि कभी संभव नहीं। ऐसी कुस्ती में बाजी रहे, तो पारमायिक को लाभ-हानि-नाश है।

नियम २—प्रश्न बदल देना चाहिए। परीक्षा देनेवाला जो कुछ कह या कर सके तो वादा करता हो, उसे उसमें नहीं मरस कोई बात कहने या करने या प्रस्ताव करना चाहिए। किन्तु परिवर्तन बहुत सापेक्ष्य है। नहीं तो परीक्ष्य कुछ ऐसे छल सीखे रहता है कि परीक्षक धोके में आ जाता है।^{१८}

नियम ३—यह भी सवाल रचना चाहिए कि न्यायतः जितना अपेक्षित है, उससे अधिक या कम, कुछ भी परीक्ष्य को नहीं दिया जाय, नहीं तो परीक्ष्य अपनी जादू की ऐसी सोहनलाली^{१९} सफाई दिखलावेगा कि परीक्षक की सब सावधानी व्यर्थ हो जायगी।

आप के उदाहरणों में इन तीनों नियमों का उपयोग स्पष्ट हो जायगा। कोई नहे कि मैं ध्यान, मेस्मेरिज्म, प्रेत, कर्ण-पिशाची आदि के सब से भूत, भविष्य, वर्तमान, व्यवहित, अख्यवहित, सब बातें प्रत्यक्ष देखता और यहाँ से कलकत्ता, अमेरिका आदि की बातें बतला सकता हूँ, तो अपने सामने किसी पुस्तक में कहीं नामज रलकर उगसे पूछना चाहिए कि यह कागज किस पृष्ठ में है, कहिए। वह कितना ही नहे कि पुस्तक दूसरी कोठरी में रखवा दीजिए इत्यादि, तो उसकी एक नही मुननी चाहिए। यदि कोई कहे कि मैं कुएँ में फेंकी हुई पड़ी यहाँ भँपवा सकता हूँ, तो, अपने सामने पड़ी, टोपी या और कोई वस्तु ग्वकर, उससे कहना चाहिए कि इसे थोड़ी ही दूर, बिना छुए-छाए, हटा दो, तो तुम्हें परीक्षोत्तीर्ण सगङ्ग, कुएँ से खीचने का कष्ट क्यों उठाते हो? जो बड़े-बड़े लाट आदि का प्रशंसा-पत्र दिखाता है कि वह बस में बैठकर, ऊपर से रस्मा बँधवाकर, ताला लगवाकर, गुहर ठीक कर, कोठरी में बंद होकर, बाहर जंजीर तथा दोहर ताला लगा देने पर भी बस कोठरी से गायब हो जाता है, या टैबिल

१८. परीक्षक अपने-अपने विषय में समझ सकता है कि कौन किस परीक्षा का पाठ्य जानता है, परंतु झूठे सार्टिफिकेटवाला अगर पूछे कि यदि तुम्हारी दृष्टि में मैं योग्य हूँ, तो मैं घुस देकर या कॉपी बदलकर किस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, यह-बताओ, तो परीक्षक को ऐसे दुष्ट के सामने से हट जाना चाहिए। उसके अनुचित छल का जानना परीक्षक का काम नहीं है। अगर चोर कहे कि 'प्रेत लोटा ले गया होगा। अगर ऐसा नहीं, तो आप ही चोर का नाम बतलाओ।' अगर धिक्का कहे कि जार का नाम कहिए, नहीं तो मेरा पुत्र देवज है, तो इसकी बात कौन मानेगा।

१९. सोहनलालजी बस में सड़का पारसल कर देते थे, जो बाहर डबल तालेवाली गाड़ी के भीतर ही अपने बस में से निकल कर चाँदी, सोने, जवाहिर आदि के छोटे पारसल लेकर बस में घुस जाता था और भीतर से बस की पिछाड़ी बंद कर लेता था।

पर सुलाकर यदि टेबिल हटा लिया जाय, तो भी वह नहीं गिरता, निरालंब आकाश में पड़ा ही रह जाता है, तो बिना बक्स आदि के, अपने सामने ही, हवा में गायब हो जाने को या जमीन छोड़कर ऊपर खड़े, बैठे या पड़े रहने को कहना चाहिए। जादू वाले रुपये-अशर्फी आदि, या साँप, फल आदि या अपने आंस-मांस के लोगों के अंगों से, या यस्त्रों से ऐसी सफाई से निकालते हैं कि ^{२०} देखनेवाले वही समझते हैं कि सब चीजें मंत्र या तंत्र शक्ति के द्वारा हवा से आ रही हैं। भोले-भाले लोग कहते हैं कि मंतर, तंतर भूल, प्रेत करन-पिसाची आदि की करतूत है। देशांतरों में १८ बरस की लड़की की मोडियम बनाकर उसके साथ एकांत में रहने का ब्याज खोजते हुए कुछ पुष्पों या लक्ष्ण बच्चों की अवतार आदि बनाकर अपने साथ रखने का यत्न करती हुई स्त्रियों के सिवा प्रायः सभी ऐसी भद्भुत बातों को गप्प या हास की सफाई समझते और स्वयं करते भी हैं। ^{२१} और उसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं समझते। इसीलिए वहाँ देश की विशेष हासि नहीं होती। भ्रष्टत्य प्रेम और भृगतुष्णानुसरण में लोग नहीं पड़ते। पर इस देश में लोग बातों द्वारा अपूर्व असत्त्वों को फँसाना चाहते हैं, इसी से बातों के द्वारा ज्ञान, विज्ञान धर्म, नीति, ध्याय, सभी के विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है। ठीक ही है, बाधा तो पड़ेगी ही। मला अपने पूर्व-जन्म के पचास वर्ष के साथी पति को जो पहचानेगी, वह अपने नए साथ: परिणीत अपरिचित पति के साथ कैसे रहेगी। और, एक से अधिक पूर्व-पतियों को पहचान ले, तो और गजब हो। जिसको पूर्व-जन्म के लड़के तक मिल

२०. पटने के नीचेर निवा (बेचारे भर गए) मड़ी सफाई से रुपये, अशर्फी, कोहड़े के धरापट सरदा आदि फल इसी प्रकार निकालते थे। रुपये अशर्फी तो कुर्ता माथ में से मेरे सामने निकालते थे। पर लाट आदि के दरबार में मोटे पाजामे आये आदि पहन कर सरदा निकालते थे। मैंने उन्हें खंडतंड कपड़े हटाकर रुपये निकालने को कहा, तो नहीं राजी हुए। साँप निकालने वाले पिछले के भीतर दो साँप लगाए रहते हैं। वे कच्छ-बंधी बहारयो धोती से समय पर इन्हें माड़ बेंते हैं। ऐसे ही छली लोग फासफोरस मूह से निकालकर धान विखलाते या ऐस्वंस्ट से धान रोकते हैं।

२१. भैम पाइपर ब्लावैट्स्की (Piper Blavatsky) चादि के छल कैसे खुले, इन बातों के लिए मास्कोलीन की पुस्तकें या (Cyclopedias), देखिए। तावा-मुहर आदि लगे हुए वस्तु से निकलने आदि के छल विनायत में रोज पकड़े जाते हैं। छल पकड़ जाने पर दूसरा छल बना लिया जाता है। हस्त में एक शरीर नंदन-नगर में अपनी पहन का प्रेत दिखाता हुआ आप ही पकड़ा गया है। प्रकाश कम कर स्वयं स्त्री के सफेद गाउन पहने यह कमरे में दूर खड़ा था। तब तक किति ने पाफोट-सैप जलाया और इसे पकड़ा। यह बेबारा बेहोश गिर गया, और क्षमा माँगने लगा।

जाया करेंगे, यह अपना धन अपने प्रसली दामादों को क्यों लेने देगा, इन्हीं को न देगा। जो भूत, भविष्य, वर्तमान यों ही जान जायगा, उसे पढ़-लिखकर 'ग्रहण सब लगेगा!' यह जानने की क्या जरूरत है। जिसके रोग किसी के शरीर की भरम ही से या एक अस्पृश्यांग के रोम ही से, या ब्रह्माजी की दुआ ही से अच्छे हो जावेंगे, उसे आयुर्वेद की क्या अपेक्षा है? जिसे घास-पात के जरिए सोना-चांदी बना लेने की विद्या में विद्वान है, वह श्रम-जीवी क्यों होगा, या केमिस्ट्री (रसायन शास्त्र) क्यों पढ़ेगा, या पहकर भी उसका अनुसरण क्यों करेगा? जो प्राणायाम ही से उड़ सकता है, उसे ध्योम-मान की क्या परवा? जो पवित्रातिपवित्र (His Supreme Holiness) श्री १००८ स्वामिबर मुद्गरानंदजी के नासाग्राह (Nasograph) से ही संवाद पा जाता है, उसे रेडियो, दूरग्राह या दूरस्वन (Radio, Telegraph, Telephone) की क्या अपेक्षा है? जो काशी के काना ब्रह्मचारी ^{२२} के समान योग-यष्टि ही से (या प्राणायाम ही के ब्याज से) तहखानों की गच से उड़ता हुआ अपने को दिखा सकता है, उसके अनुयायी रेल, ध्योम-मान आदि में क्या श्रद्धा रख सकते हैं तथा संपूर्णानंदजी की ध्वनि-वाकित-विभूति से जो

२२. यह काशी में रहते हैं, मेरे गुरु-भाई पं० हरिशंकर जी महाराज से पढ़ते थे, और उन्होंने उड़ना सिखाने की गुरुदक्षिणा करार की थी; पर इसकी पूर्ति से बेचारे गुरुजी बंचित हो रहे। मैं इनका नाम नहीं जानता, इससे इनके अंग-विकार का नाम देना पड़ता है, जिसका भुझे खेद है। बाबू लालन जी और मेरे प्रिय मित्र पं० अयोध्यानाथ जी को आपने तहखाने में उड़ना दिखाया था। आप पर मैं काली पट्टी बांधकर सफेद बुर्का ओढ़कर बंद तहखाने आदि में लाठी से बुर्का उठाते हैं; लोग समझते हैं बुर्का स्वयं आपको लिये हुए उठ रहा है। मेरे समझाने पर पंडितजी ने यह रहस्य समझा। लोग आपको उड़ते हुए किवाड़ से सुराखों ही से देखते हैं।

डिनामाइट का काम कर पहाड़ फोड़ने की २३ गण्य है, उसके समान लोग नोबेल प्रादि को क्या पूजा कर सकते हैं? 'जैसा पूर्व जन्म का कर्म है, वैसा फल होगा' ऐसा माननेवाले को तो यह विश्वास है कि लड़के को धंधा, कोढ़ी, लंगड़ा, धनी, गरीब, पुण्यात्मा, पापी, जो कुछ होना है, सो होगा ही, तो ऐसे प्रादमी को चरफाष्टपदिष्ट गर्भरक्षा के प्रकार से या धर्मशास्त्र-नीतिशास्त्रादि-वर्णित आयुर्धनादि-पौषक सदाचार तथा सद्बुद्धि आदि से क्या प्रयोजन ?

'सुधा'—वर्ष १ खंड १; पौष, ३०२ तुलसी-संघत् (१९८४ वि०)—जमशरी, १९२८ ई०

२३. हास में 'आज' पत्र में आपने सर आंतिवर लॉज प्रादि की गवाही से सुधा में प्रकाशित मेरे पुस्तक-सूच्य का बड़े आयेजन से खंडन करने की स्पृहणीय चेष्टा की है। लोग यह नहीं समझते कि जिन नास्तिकों की श्रुत श्रुत शब्दों से प्रत्यक्षानुमान-विषय बातों पर श्रद्धा न हुई, वे पाश्चात्य पंथों के आये प्रेत फोटो प्रादि की शर्षों पर क्या भक्ति कर सकते हैं। एक दिन ललकारे पर बाजी रखकर पहाड़ फोड़िए तो नास्तिकता का पहाड़ आप ही गिर पड़े। कथानकों से तो आपके चित्त के साथ नास्तिकों का भी चित्त विनोद-कहलोलों में पड़ ही जाता है। एक योगी का मंद के मुँह में धुसकर अंतःपुर में रासलीला करना या श्री शंकर का आकाश-मार्ग से मंडन जी के घर जाना इत्यादि कथाएँ क्या हमलोयों को नहीं रचती हैं। पर शाम की दाबीजी या नानीजी से उड़नखटोले की कथा सुनना या रामदासजी गोखु प्रादि की हास्य-जनक संझावली में हरसुब्रह्म, भूत-प्रेत प्रादि की या बी० डी० ऋषि की देवत हिलाने की बातें पढ़ना या ताजी शिरीय चानू प्रादि पियॉसोफिस्ट की शोखविस्ती की कहानियाँ या श्रीर ताजे शुष्णमूर्ति के अयतार होने की खबरें पढ़ना या पुराने सहस्ररजनी प्रादि की वाचिता मनोरंजक अवश्य हैं पर कायं तो दिन-रात रसी क खटोले श्रीर सिद्धि विभूषणभिक्षों के सुद्ध आविष्कार रस-तार प्रादि ही से करना पड़ता है, नेजरा मंया की अदर्रों शौच करती हुई कानी गयी के लिए बनने छोड़ें मत फेंके।

परमार्थ-सिद्धांत

विज्ञान और दर्शन तथा तथैनुयायी धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि सभी शास्त्र बतलाते हैं कि असली घटनाएँ अब्याहृत होती हैं। या अब्याहृत घटनाएँ न भी हुई हों, तो ही सकती हैं। प्रत्यक्ष या अनुमान से इनका वास्तव होगा माना जाता है। कोषल शब्द की गवाही ही, ती उनका होना माना जाता है। जैसे योग्य बयवाले स्त्री-पुरुष से संतान, गऊ आदि से दूध, चाँदी-सोने आदि से निकले, लोहा आदि अनेक द्रव्यों से रेल के तार, खेतार के खभे से सबाद-प्रदान, विमान आदि हो रहे हैं। पर व्यवहृत बातें शब्द की गवाही में नहीं मानी जा सकती। चाहे वे शब्द ऋग्वेद में लेकर विर्मा खेरा के हों, या प्राचीन, आधुनिक, भूत, भविष्य, हिंदोस्तानी, योरोपीयन, अमेरिवन आदि किसी बड़े-से-बड़े विद्वान् के हों। वर्ष-दो वर्ष के मनुष्यों से सतानोत्पत्ति, सौ-शे सौ हाथ का आबमी, अँगूठे भर के ऋषि, छीकने से हाथी निकलना, नाक दबाकर उड़ जाना, शब्दोच्चारण या ध्यान मात्र में किसी वस्तु को उत्पन्न करना या उसे बदलना, बिना पिता या बिना माता के सतान होना, बेहोशी में दीवार के पार की व्यवहित वस्तु देखना, हवा से अपने निवासना, शाली खेतल में दूध निकालना, अपने पूर्व-जन्म की बातें कहना, इत्यादि बातें इमी तरह की हैं। भर ऑलिवर लॉज (Sir Oliver Lodge) गया, किसी महागर्हण की भी गवाही में ऐसी बातें सही मानना किसी को उचित नहीं। "स्वामी जी ने मंत्र में गये के मिर में दो बड़े सीग निकाले और तब से उन सीगों को बिना धुँ-छाए अपने हाथ में मँगाकर उनसे मेरे ऊपर प्रहार किया, जिससे अभी मेरे शरीर में रक्त निकल रहा है। दूग रक्त को देख लीजिए। मेरी बातों के साक्षी कई राजे-महाराजे, जज, बकीरा, वैरिक्टर, ऋषि, महर्षि हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, उन्हें समझ भेजिए" — ऐसा मामला यदि किसी हाविम के पास कोई लावे, तो बरेली के पूर्व जन्मसाही बाबू कोक्यीनदनजी^१, या योग-मंत्र आदि के बल से पहाड़ होंद्रेणसे गपुर्गानंदजी^२, में लेकर पाँच सेर हलवे में में पाँच मी आठमियाँ को पाव-पाव भरने गिताने की बात माननेवाले हाईकोर्ट के जज^३ और अपने ऊपर मरे वैरिक्टरों का भूत-बुलानेवाले

१. 'माधुरी' के अंतिम विरोधाक तथा 'लीडर' में आपकी बर्ते हैं।

२. अभी 'प्राज' में छापने ऐसी बातें लिखी हैं।

३. पटने के एक वैरिक्टर जज बहते हैं, इन्होंने इस घटना को अपनी झालों से एक सापु को बरते हुए देखा है।

बेरिण्टर साहब^१ या अपनी मरी हुई स्त्री की चिट्ठी मँगानेवाले प्रिंसिपल^२ तक कोई महाशय हाकिम को कुर्सी पर बैठकर ऐसे मामले को नहीं चला सकते, और न अपने मन ही में ऐसी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से भले ही ऐसी बातों का प्रचार किया करें। दिना गवाहों को समन दिए ही हर एक ऐसे मामले को डिसमिस कर देगा।

ऐसे गप्पों में किसी को विश्वास तो है नहीं यदि किसी को पक्का विश्वास होता, तो हमारे जैसे विज्ञान के पक्षपातियों में से ही किसी का चेंसेज स्वीकार कर यह पंखों के सामने प्रचुर द्रव्य की बाजी रखकर, अपनी करामात दिखाने अथवा शीघ्र कहने हैं—“इन लीपों को क्या गरज है, जो अपनी करामात दिखाने के लिये गरज हो, उनकी भक्ति करो।” भगवाण कहिए, व्याहृतवादी अर्वाचनिक की भक्ति कोई क्यों करे? जो कहता है—“ऐसे शब्द या ऐसी भावना से आदमी भाग में नहीं जलता, और सब जगह की खबर जान जाता है, चाहे जहाँ में चीजें मँगाने मर्कना हैं”, वह तो अपनी बातों पर पक्का है नहीं; वह कभी अपने मनों को जपता हुआ भाग में नहीं कूदता और सदा रेल, तार आदि के पालन स्रवर आदि मँगाया करता है; तब जो लोग अपनी बातों पर पक्के हैं, और सदा वैज्ञानिक रेल-तार आदि की ही भक्ति करते हैं, वे कैसे स्वयं ऐसे व्यक्तियों की भक्ति करेंगे. या अरुणक दूसरों को ऐसे मार्ग में जाने देंगे? लोहे आदि से एंजिन बनानेवाले इंजिनियर की भक्ति की जाती है, डिनामाइट में पहाड़ तोड़नेवाले की भक्ति की जाती है। पर मन्त्र-ध्वनि में पहाड़ तोड़ने वाले की या ध्यान से कायुली मेवा आदि मँगानेवाले की भक्ति नहीं की जा सकती। इस समय का पति, पुत्र आदि प्रपत्ता माना जा सकता है। पर पूर्व-जन्म के पति पुत्र का नाता लगानेवाले के फेर में लोग^३ न पढ़ेंगे और न दूमरा ही कोई सच्चे भाव से पढ़ सकता है।

१. एक पढ़ने के बेरिण्टर कहते हैं, उनकी ऊपर एक मरी हुए बेरिण्टर का भूत, सवार हुआ करता था, और अपनी खोई हुई शैली आदि का पता बता देता था, जिसे कोई और नहीं जानता।
२. एक प्रिंसिपल महाशय कहते हैं, उनकी मरी हुई स्त्री एक अष्टारह वर्ष के लीपे बालक पर आती है, और उस समय बालक भूत-व्यवस्था आदि की बातें बताता है। जब कहा जाता है कि किसी पुस्तक में एक कागज रखकर बालक से पूछिए, किंतु पृष्ठ में है, तो महाशय कहते हैं, “प्रेत की भक्ति करो, जहाँ मत करो”।
३. हाल में (माधुरी का विशेषांक देखिए) बरेली के बकीत बाबू के बयानंदन जी अपने लड़के की काशी के एक पंडे के पास गए थे। और, वह था उसके माया पहले थे कि वह पूर्व-जन्म में पंजाबी का पुत्र था। पर पंजाबी ने उनकी एक न मुनी, और अपनी संपत्ति का दायदा उसे नहीं बनाया।

सर श्रीनिवर नाँज^१ के मिष्ट्रो के विद्वान् हैं। बैरिस्टर या जन कानून की खबर ग्यता हैं और लोग स्यान्गण आदि के विद्वान् होते हैं। पर प्रेत अपने ऊपर या दूसरे पर बुनाने में तो जैसे साँज महाशय या रामदास जी गौड^२ वैसे ही भूँजा वान्ना पंचकीड़ी भगत^३ या चिन्नर मिर्मा^४ या हरमू ब्रह्म या हरिगम के पडे। बल्कि ऐसी बातों में तो प्रपद गँवार जमी ग्रामानो से श्रीशार्ड, जाडू आदि की नफाई दिखसाते हैं, वसी वी० डी० ऋषि और साँज महाशय नहो दिखला सकते। प्रेत आदि के विषय में जो गवाही चाहिए तो वेद, उपनिषद, तथा विदेश की धर्म-क्या-पुस्तक आदि में लेकर गाँड़, कोल-भील तक करोड़ों की गवाहियाँ मौजूद हैं और फिर-काल तक रहेंगी। ऐसी बातों में केमेष्ट्रो, फिजिबम, यथामेटिक्स, कानून, दर्शन आदि के एम० ए० डॉक्टर, आदि की गवाही में कोई विशेषता नही है। चोरी, चूस आदि में जैसा प्रामाण्य मिस्टर बेकन का पा पाज के किमी बड़े आदमी का, वैसा ही किसी जंगली का।

चिन्ने ही लोग समझते हैं कि जैसे पहले लोगों को रेल, तार, बेलार आदि का स्वप्न भी न था, पर ये बातें भव निकल आईं; वैसे ही प्रेत, पुनर्जन्म, विभूति, सिद्धि आदि भी निकल आवेंगी। हम भृगतृष्णा में कोई न पडे। यह बात तो बँसी ही हुई, जैसे एक स्वामी जो कहते थे कि तुम लोग जैसे बग्याजे में निबल भागने हो, वैसे ही मैं घने हँड-पत्थरों में बिलिन होकर प्रदूष हो जाता हूँ। दरवाजे में निकल भागना अव्याहत है। पापाण के परमाणुओं में स्वामी जो का विषय^५ व्याहत है। भला दोनों बातें एक समान कैसे मानी जायें? इसी प्रकार लोहे आदि द्रव्यों में ऐंजिन, विमान, तार, बेलार इत्यादि चलाना और बान है। ऐसी बातें नई-नई निकला करती हैं और निकलेंगी। यही विज्ञान के विकास और प्रकाश का गीन्व है। पर शब्द या भावना से द्रव्य की उत्पत्ति,

१. साँज महाशय एक १८ वर्ष की क्रींच कन्या पर श्राते हुए भूत की एकान्त में परीक्षा किया करते हैं।
२. गौडजी हरमू ब्रह्म द्वारा बहुताँ का मनीरय सिद्ध करते हैं। और, कहीं ३ तीन लड़के लाए हैं, जिन्हें अपने पूर्व-जन्म के पुत्र बतलाते हैं।
३. पंचकीड़ी भगत छपरे के एक प्रसिद्ध देवा पथराने वाले थे। इन पर देव और प्रेत आया करते थे।
४. चिन्नर मिर्मा घटने के एक नामी जाडूगर थे। रुपये प्रदर्शकों तथा सर्वा आदि फल हवा से हाजिर करते थे। असल में यह इन चीजों को कुत्तें धरहर में छिपाये रखते थे।
५. एक ऐसी घटना पं० आदित्यरामजी के एक मित्र ने उनसे यही थी कि हिमालय में उनके बेलते-बेलते एक फकीर बेसुरास की पत्थर की दीवार में गायय हो गया।

बैरिक्टर साहब^१ या अपनी भरी हुई स्त्री की चिट्ठी भंगानेवाले प्रिंसिपल^२ तक कोई महाशय हाकिम को कुर्मी पर बँठकर ऐसे मामले को नहीं चला सकते, और न अपने मन ही में ऐसी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से भरे ही ऐसी बातों का प्रचार किया करे। किताबवालों को समन दिए ही हर एक ऐसे मामले को दिसमिस कर देगा।

ऐसे गप्पों में किसी को विश्वास तो है नहीं यदि किसी को पक्का विश्वास होता, तो हमारे जैसे विज्ञान के पक्षपातियों में से ही किसी का बल्लेज स्वीकार कर वह पंचों के मामले प्रचुर द्रव्य को बाजी रखकर, अपनी करामात दिखलाने अवश्य आता। लोग कहते हैं—“इन लोगों को क्या गरज है, जो अपनी करामात दिखलावें? जिसको गरज ही, उनकी भक्ति करे।” भना कहिए, व्याहृतवादी अर्वाजानिक की भक्ति कोई क्यों करे? जो कहता है—“ऐसे शब्द या ऐसी भाषना से आदमी भाग में नहीं जसता, और सब जगत् को संवर जान जाता है, चाहे जहाँ ने चीजे भंगा सकना है”, वह तो अपनी बातों पर पक्का है नहीं; वह कभी अपने मंत्रों का जपता हुआ भाग में नहीं खूबता और मदा रेल, तार आदि में पामेल पसर आदि भोगाया करता है; सब जो लोग अपनी बातों पर पक्के हैं, और मदा वैज्ञानिक रेल-तार आदि की ही भक्ति करते हैं, वे कौन स्वयं ऐसे व्यक्तियों की भक्ति करेंगे, या अग्निक क्रमों को ऐसे मार्ग में जाने देंगे? सोहे आदि से एंजिन बनानेवाले इंजिनियर की भक्ति की जाती है, डिनामाइट में पहाड़ तोड़नेवाले की भक्ति की जाती है। पर मन्त्र-ध्वनि में पहाड़ तोड़ने वाले की या ध्यान से कायुली मेवा आदि भंगानेवाले की भक्ति नहीं की जा सकती। इन समय का पति, पुत्र आदि अपना माना जा सकता है। पर पूर्व जन्म के पति पुत्र का नाता भंगानेवाले के फेर में लोग न पहुँचें और न दूसरा ही कोई सच्चे भाव में पढ़ सकना है।

१. एक पटले के बैरिक्टर कहते हैं, उनके ऊपर एक भरे हुए बैरिक्टर का भूत तबारा हुआ करता था, और अपनी थोड़ी हुई भंगूठी आदि का पता बता देता था, जिसे कोई और नहीं जानता।

२. एक प्रिंसिपल महाशय कहते हैं, उनकी भरी हुई स्त्री एक अट्टारह वर्ष के तीर्थ यादव पर आती हैं, और उस समय बालक भूत-भविष्य आदि की बातें बताता है। जब कहा जाता है कि किसी पुस्तक में एक काताज रखकर बालक से पूछिए, बिन पेट में है, तो महाशय कहते हैं, प्रेत की भक्ति करो, ज्ञान मत करो।

३. हाय ॥ (गाधरो का विशेषांक बैरिक्टर) दरैली के कनीस बाबू कंबलीनरन जी अपने लड़के को काजी के एक बड़े के पास लाए थे। और, यह या उसके मापी कहते थे कि वह पूर्व-जन्म में पंडानी का पुत्र था। पर पंडारी ने उनकी एक न मुनी, और अपनी संपत्ति का बायाव उमे नहीं बनाया।

सर ऑलिवर लॉज^१, केमिस्ट्री के विद्वान् हैं। वैरिक्टर या जज कानून की खबर रखता है और लोग व्याकरण आदि के विद्वान् होते हैं। पर प्रेत अपने ऊपर या दूसरे पर दुनाने में तो जैसे लॉज महाशय या रामदास जी गोड^२ वैसे ही भूजा वाला पंचक्रीड़ी भगत^३ या चित्त मिया^४ या हरसू ब्रह्म या हरिराम के पंडे। बल्कि ऐसी बातों में तो अपद गँवार जैसी आमानी ने घोडाई, जादू आदि की सफाई दिखलाते हैं, वंसी बी० डी० ऋषि और लॉज महाशय नहीं दिखला सकते। प्रेत आदि के विषय में जो गवाही चाहिए तो बंद, उपनिषद् तथा विदेश की धर्म-कथा-पुस्तक आदि से लेकर गांडू, कोल-भील तक करोड़ों की गवाहियाँ मौजूद हैं और चिर-काल तक रहेंगी। ऐसी बातों में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॅथामेटिक्स, कानून, दर्शन आदि के एम्० ए० डॉक्टर, आदि की गवाही में कोई विशेषता नहीं है। चोरी, पूस आदि में जैसा प्रामाण्य मिस्टर बेकन का था आज के किमी बड़े आदमी का, वैसा ही किसी जंगली का।

कितने ही लोग समझते हैं कि जैसे पहले लोगों की रेल, तार, बेलार आदि का स्वप्न भी न था, पर ये बातें अब निकल आईं; वैसे ही प्रेत, पुनर्जन्म, विभूति, सिद्धि आदि भी निकल आयेगी। इन भूगतृष्णा में कोई न पड़े। यह बात तो वैंसी ही हुई, जैसे एक स्वामी जो कहने से कि तुम लोग जैसे दरवाजे से निकल भागते हो, वैसे ही मैं घने ईट-पत्थरों में बिलिन होकर अदृश्य हो जाता हूँ। दरवाजे से निकल भागना अभ्यास है। पापाण के परमाणुओं में स्वामी जी का विलय^५ व्याप्त है। भला दोनों बातें एक समान कैसे मानी जायें? इसी प्रकार नीहे आदि द्रव्यों में ऐंजिन, विमान, तार, बेलार इत्यादि चलाना और धातु है। ऐसी बातें नई-नई निकरता करती हैं और निकलेंगी। यही विज्ञान के विप्लव और प्रकाश का गीतक है। पर घबरा या भायना ने द्रव्य की उत्पत्ति,

१. लॉज महाशय एक १५ वर्ष की कैंच कन्या पर आते हुए भूत की एकांत में परीक्षा किया करते हैं।
२. गौड़जी हरसू ब्रह्म द्वारा बहुतां का मनोरथ सिद्ध कराते हैं। और, कहीं से तीन लड़के लाए हैं, जिन्हें अपने पूर्व-जन्म के पुत्र बतसाते हैं।
३. पंचक्रीड़ी भगत छपर के एक प्रसिद्ध देवा पथराने वाले थे। इन पर देव और प्रेत आया करते थे।
४. चित्त मिया पटने के एक सामी-जाबुवर थे। रुपये स्रगर्की तथा सर्वा आदि फल हवा से हाजिर करते थे। असल में यह इन चीजों को कुत्ते बगैरह में दिपाये रखते थे।
५. एक ऐसी घटना पं० आदित्यरामजी के एक मित्र ने उनसे कही थी कि हिमासय में उनके बेलते-बेलते एक कबीर बेसुराज की पत्थर की दीवार में गायब हो गया।

परिवृत्ति' आदि एवं प्रेम आदि की बातें या भ्रान्ताय आदि से कृपया-यैसा दिवालने की बातें सर्वथा ब्याहृत और अमंथत हैं। ये विज्ञान-चर्म की बातों में सर्वथा भिन्न और विप्लव प्रज्ञान वर्ग की हैं। ये अज्ञानांधकार में चिरकात से पड़ी हुई प्राचीन बर्ग्य जातियों तथा प्राच्युनिक हिंदोस्नानियों में अभी तक फैली हुई हैं। देशांतरों में 'लायों-कराई' में से एक-द्वय शिवासफी आदि मत धाने प्रायः हिंदू, चीनी आदि तासमजों को फेंकाने के लिए, या अपने काम, खोम, मोह-आदि के वश में पटककर, स्वयं ऐसी-ऐसी बातों का अनुसंधान करते हैं, तथा जगत में इनके रत्नने और फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। हिंदोस्तान में कदाचित् दो-चार ही नास्तिक कहलानेवाले गम्भी-कभी हुए हैं, या आज भी वर्तमान हैं, जो इस दार्शनिक तरफ पर, अदल हैं। यह पारमार्थिक आधिष्कार रोज, ताज बेनार आदि का मूल है। इसी के आधार पर देशांतरों में इन अतन्वी वैज्ञानिक आश्चर्यों का आविर्भाव हुआ है। इसी शार्सनिक सिद्धांत का महत्व अभी ठीक न समझने से ब्याहृत बातों में भी नास्तिक गवाही पर निर्भर रहने से, तथा इसके इने-गिने अनुगामियों को नास्तिक बहकर हँसी में उड़ाने के प्रयत्न से यह देश प्राधि-ध्याधि, दुर्भिक्ष, आत्मताहाय्याभाव आदि के नरक में पड़ा मड़ता जा रहा है। जैसे रेल आदि का अभाव पुरानी आत थी और इनका आविष्कार नवीन बात है, वैसे ही परमार्थ सिद्धान्त को नास्तिकता समझता चिरकालिक बात है और इस सिद्धांत का प्रबल आधिष्कार तथा इनकी ज्योति के द्वारा प्रेत, विभूति आदि तमोमय बातों का नाश इस देश के लिए आज प्रायः नवीन बात होगी। ब्याहृतबाधिता का तम हटेगा, और परमार्थज्योति जगद्व्यापक होगी। हम लोग सैकड़ों-हजारों रूपों की बाजों का पिशापन देखे रहे हैं और आज फिर देखे रहे हैं। यदि कोई ऊपर सूचित ब्याहृत बातों को कर विमाने की हिम्मत रखता ही, तो बस इस पत्र में विज्ञापन द्वारा या टाक के द्वारा मुझसे धर्म आदि-ठीक करे या मुझसे पत्र-व्यवहार करे। कृपाकर मपादक जी मुझे ऐसी तिन्मनों को सूचना दिया करे।

श्री रत्नावती देवी

(श्रीधुन, रामायतार जी महाहत्याचार्य, एम्. ए. की धर्मपत्नी)

१. परमार्थदर्शन में लिखा है—“शब्दार्थवगत्या वा न द्वयोस्त्यस्तिपरिवृत्तिः।” शब्दों का अर्थ जाना ही तो अर्थ के स्वरूप से जोष आदि होते हैं, या निम्न शब्द नुमने ही धर्म का समाल कर जोन में पानी आता है। जोर से चित्ताधी, तो लड़का जग जाता है। पर इन बातों को संज्ञानिनन नहीं कहते। मंत्र की तो यह तीसरी ही शक्ति है, जिमसे यहाँ 'ह्रीं' जपे और चित्तों में सेठजी धम्म से बेहोश गिरे। इसी शब्द शक्ति और इसी प्रकार की बेठंगी भावना-शक्ति का परमार्थ मूलोच्छेद करता है।

भारतवर्ष का इतिहास

रामायण के समय में मगध में मारीच, सुबाहु, ताटका आदि राक्षसियों का निवास था। ब्राह्मण ग्रंथों से तथा काव्यों से मालूम होता है कि कृत्तिकर नाम की धन्य-जाति पहले मगध में थी। भारत के समय तक मगध में सभ्यता बढ़ चली थी और जरासन्ध नाम का प्रबल राजा राजगृह में था। दशकाण्ड में पहिले आठवीं शताब्दी में शिशुनाग राजा हुआ। शिशुनाग के समय से मगध का नाम्य ऐसा चमका कि प्रायः टुकड़ हजार वर्ष तक मगधराज्य भारत में अद्वितीय रहा और पृथ्वी माप में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही। शिशुनाग के बन्धु शाक्यवर्ण, क्षेमघर्मा और क्षत्रोजा राजा हुए। फिर क्षत्रोजा का बेटा विम्बिसार राजा हुआ जिसे लोग शैलिक भी कहते हैं। क्षत्रोज से ६०० वर्ष पहिले इसने एक नया राजगृह बसाया। अंग देश या सुमेर, भागलपुर आदि प्रांतों को जीतकर इसने नव राजगृह में राज्य किया।

कोशल देश में, कपिलवस्तु नगर में, शाक्य वंश के गौतम बुद्ध, विम्बिसार के समय में, उत्पन्न हुए। विम्बिसार का राज्य २८ वर्ष रहा। संसार के मय और निर्वेद जी अर्पण वालों के संसर्ग से आर्यों में आ रहा था, जिसे साध्य आदि मतवाले प्रबल करते आते गये, जिससे अर्जुन आदि वीरों की कृष्ण आदि दार्शनिकों ने बड़े प्रयत्न से बचाया था, वही निर्वेद और भय, अततः, विम्बिसार के समय में, जैसे ही भारत का उदय फिर प्रारम्भ हो रहा था, वैसे ही बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय में वर्धमान महावीर जिन भी वर्तमान थे। बार-बार भारतीय आर्यों का अभ्युदय होना चाहता था, पर साथ ही साथ रोग के सद्वा निर्वेद भी इस अभ्युदय की जड़ खोदने के लिए अथवार ले लेता था। विम्बिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु राजा हुए। उन्हें लोग 'कुणिक' भी कहते हैं। अजातशत्रु ने कोशल, लिच्छवी और मिथिला को जीतकर हिमानस और विन्ध्याचल के बीच मगध की विजयपताका फहराई। शत्रुओं के उपद्रव से मगध को बचाने के लिए उसने पटलिप्राय में एक बिला बनवाया। पिता के विरह से अजातशत्रु घर पर नहीं रह सकने थे। अगदेश में चम्पानगर बनाकर वही रहते थे। दशकाण्ड से प्रायः साठे पाँच सौ वर्ष पहले बुद्ध दून्य में लीन हो गये, ऐसा बौद्धों का खयाल है। पालों, काश्यप, आनन्द आदि सन्यासियों ने राजगृह में बौद्ध-समिति स्थापित कर बौद्ध-मत के प्रचार का प्रयत्न किया। पच्चीस वर्ष राज्य करने के बाद अजातशत्रु मरे। पच्चीस ही वर्ष तक अजातशत्रु के पुत्र दशक का राज्य रहा। दशक के पुत्र उदय थे। कितने लोग कहते हैं कि मारनीयों के हाकूँ रसीद, जिस्से-महानियों के उदयन बत्सराज, ये ही उदय हैं। उदय ने अपने दादा जी के वनाये हुये पटलिग्राम के किले को आसपास

'पाटलिपुत्र' नगर बसाया। प्रायः चालीस वर्ष राज्य करने के बाद उदय मंरे और नन्दि-वर्द्धन के बाद महानन्दी राजा हुआ। प्रायः बीस-बीस वर्ष इन दोनों ने राज्य किया।

महानन्दी की बेरिया का पुत्र महापद्मनन्द हुआ। इसने महानन्दी को मार कर अपना राज्य किया। महापद्मनन्द केवल नन्द के नाम से भी प्रसिद्ध है। पच्चास वर्ष तक अपने पुत्रों के साथ नन्द ने राज्य किया। नन्द भारतवर्ष का काश्च समझा जाता है। निग्यानवे करोड़ साल की तो ग्रामदनी लोग इसकी कहते हैं। नन्द के समय में यवनराज अलीकचन्द्र (Alexander) पारंग घाटि जीतते हुए गामार तक पहुँचे। नन्दी से रक्षित प्राची, यानी पूर्य देग, जो देरने की इन्हें चड़ा रातरा थी, पर नोजवान भारतीय राजकुमार चन्द्रगुप्त की नीति से अलीकचन्द्र की सेना में कुछ ऐसी गड़बड़ मची कि सिन्ध के आसपास से यवनराज विचारे को लौट जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद असुरी की भण्यलूनपुरी में अलीकचन्द्र मर गये।

नन्दी के समय में भारत की पक्की भाषा संस्कृत भाषा थी, पर अनेक प्राकृत, अर्थात् फर्ची यौलिया भी, बोली जाती थी। इस समय में या इससे कुछ पहले धीनक, यास्क, अर्ष, उपपर्ष, पाणिनि, कात्यायन आदि अनेक शास्त्रिक, वैज्ञानिक, बंयाकरण, नैश्वत हुए। यास्क का गिरुत, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतालविजय या जान्धवती-विजय काव्य इसी समय के जान पड़ते हैं। बहुतेरे प्रातिशास्त्र दर्शन, सूत्र, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि इसी समय के आसपास भारत में बने।

मौर्यकुमार चन्द्रगुप्त ने अलीकचन्द्र को भगाकर चाणक्य की नीति से और पर्वतेश्वर आदि मित्रों की सेना से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। नन्दी को मार कर मौर्य और ने भारत पर अपना राज्य जमाया। चन्द्रगुप्त के मंत्रा चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी भारत के साहित्य का रत्नस्वरूप है। अलीकचन्द्र के उत्तराधिकारी शल्पक (Selukas) से गान्धार आदि को छीन कर चन्द्रगुप्त ने अलीकचन्द्रकृत गान्धारक्रमण का बदला सधामा। बेचारा शल्पक फौज लेकर भारत में चढ़ा आ रहा था, सी भारत-विजय कहाँ तक करता, गान्धार भी खी बैठ। चौबीस वर्ष तक बली चन्द्रगुप्त का राज्य रहा। इसके बाद छत्तीस वर्ष तक चन्द्रगुप्त के पुत्र अमित्रपात बिन्दुसार का राज्य रहा। इसके बाद अमित्रपात का पुत्र अशोकवर्द्धन राजा हुआ। आर्यधर्म, संस्कृति, विज्ञान आदि का एक प्रकार से अत अमित्रपात के साथ हो हुआ।

अशोकवर्द्धन बौद्धमतान्धवी हुए। इसके जितलेश आदि भी पालि में बर्तमान हैं। संस्कृत से और आर्यधर्म से, अशोक ने अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ डाला। चालीस वर्ष अशोक का राज्य रहा। आर्यवीर चन्द्रगुप्त के प्रताप से मिथुराज अशोक को काबुल-कन्यार से आसाम-बर्मा तक और सिन्ध से लेकर चीन के सिवाने तक, बृहत् साम्राज्य मिला था। एक बार बड़ो मुस्लिम से वैरागी दावा अशोक को भी कलिङ्ग पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। लाखों आदिमियों को मार कर घड़ियास-रोपन रीते हुए बेचारे मगह को लौटे थे।

अशोक के बाद चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि मतवालों ने, संस्कृत-विज्ञान का नाश होते ही, अपना आक्रमण किया। गङ्गा और मनुष्य को बराबरी का उपदेश दिया गया और पासपोर्टों का प्रचार खूब होने लगा। अशोक की आज्ञा से यज्ञ बन्द हो गये थे। कुछ रोज तक अशोक के मनसे में दो मोर और एक हरना पकता था। भिक्षुराज के वंश में दशरथ, संगत, शालिभूक, देववर्मा, शतोपन्वा और बृहद्रथ ये छे भीयं हुए। ये बड़े भगत थे और संसार के कार्यों से विरक्त रहते थे।

धीरे-धीरे मौर्य-मिह चन्द्रगुप्त का भारतीय साम्राज्य केवल भगत लोगों के किले में रह गया। किले के बाहर की वस्तुओं में ये लोग बिरक्त रहते थे और बाहर के लोग इनमें विरक्त हो चले। इन छे राजाओं ने केवल छियालीस वर्ष राज्य किया। अन्त में सेनानायक पुष्पमित्र ने, मिट्टी की मूर्ति भगतजी लोगों का राज्य, न सहा गया। सेना वीर पुष्पमित्र में यशो प्रीति रखती थी। सेना बिलताने क बहाने से पुष्पमित्र ने किमी प्रकार बृहद्रथ को महल से बाहर निकाल कर उसके निर्वाण के लिए प्रबन्ध कर दिया। बृहद्रथ के वीवान साहब को कैदखाने में डालकर पुष्पमित्र सम्राट हुआ।

पुष्पमित्र ने स्वयं अश्वमेध किया। अशोक बाबा की आज्ञा से भारत में जो यज्ञ नष्ट हो गये थे, सो कुछ दिनों के लिए, पुष्पमित्र के अश्वमेध के साथ उज्जीवित हुए। बर्षा पुष्पमित्र के ऊपर चारो ओर से आक्रमण होने लगे। कलिङ्ग से दारवेल् और पश्चिम से मिलिन्दवन मगध पर चढ मारना चाहते थे, पर इस समय मगध के सिंहासन पर कोई कारुणिक भगत जी थोड़े ही बैठे थे! पुष्पमित्र की वीरता के सामने आक्रमण करनेवालों को कुछ न चली। मुँह लिये बेचारे जैसे भाये थे जैसे ही चले गये। कितने ही ऐतिहासिकों का अनुमान है कि पतञ्जलि का व्याकरण-महाभाष्य पुष्पमित्र के समय में बना। साकेत और मध्यमिका पर यवनों के आक्रमण का वर्णन भाष्य में पाया जाता है।

पुष्पमित्र के पत्नीत वर्ष के राज्य के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजा हुआ। इसी अग्निमित्र की कथा पर कालिदास ने कई सौ वर्ष बाद 'मालविकाग्निमित्र' नाटक बनाया। आठ वर्ष राज्य करके अग्निमित्र मरे।

इसके बाद मुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंतव, पुलिन्द, घोषवसु, ब्रजमित्र, भागवत, देवमूर्ति, ये आठ राजा हुए। पुष्पमित्र और उसके वंश के राजा शृंगवंशी बड़े शक्ते हैं। शास्यत धर्म के मगध से और संस्कृत विज्ञान के लोप से भारत में ऊपर से वैशय्य और भीतर से चिलासिता का जो नशा फैल रहा था, और जिग्मं, करुणा, प्रेम आदि के बहाने, भारतीय फसे जा रहे थे, उनसे देश का छूटकारा दुस्तर था। पुष्पमित्र की वीरता उसके वंश में न रही। ऐसे दिन भंग रहे थे कि क्या सनातनी, क्या बौद्ध, क्या जैन सभी विडाल-भक्ति में पड़े-गड़े गडते रहे।

देवमूर्ति बड़ा कामी था। उसके दीवान साहब का नाम वामुदेव था। यह कथ्य वंश का द्राष्टाण था। इसने एक दासीपुत्री के द्वारा देवमूर्ति को मरवा डाला। पानीस-यचास

वर्षों तक जैसे-तैसे कण्व राजाओं का राज्य रहा । कण्व राजाओं के समय में भारतीय राजदूत रोम सम्राट् अगस्त्य (Augustus) महाराज की कचहरी में गया था ।

कण्व राजा सुधर्मा को भारकर दक्षिणार्धय यान्त्रों ने राज्य किया । आन्ध्र शिमुक ने सुधर्मा को भारा । कितनों का अनुमान है कि मृच्छकटिक का बनानेवाला राजा मूद्रक शिमुक से अभिन्न है ।

अशोक के मरने के बाद से आन्ध्र लोग प्रचल होते जाते थे । मौर्यों ने इन्हें दबाया था । इसका बदला वे लेना चाहते थे । मगध पर चढ़ाई के समय इन लोगों ने क्षारवेल की सहायता की थी । अन्ततः सुधर्मा को भार कर मगध राज्य से अपने स्वातन्त्र्यनाश का बदला इन लोगों ने लिया ।

आन्ध्र लोगों के समय में विद्या की वृद्धि थी । सम्भव है कि भास आदि कवि इनके समय में हुए हों । शिमुक ने मन्नहवी पीढी में हाल राजा हुष्मा, जिसे लॉग सात-वाहन या शातियाहन भी कहते हैं । यह स्वर्ण विद्वान था । गायसप्तमी नामक प्राकृत सूचित-संग्रह इसका धनामा हुष्मा आज भी मिलता है । पैशाची भाषा के महाभारत, बृहन्न्याय, के निर्माता, गुणाढ्य कवि सातवाहन की कचहरी में रहते थे ।

मौर्यों के बाद यवनों और आर्कों ने पीरे-पीरे पश्चिम भारत पर अपना अधिकार जमाया । हाल वंश का राजा बिलिवायकुल यवनों और शको आदि से लड़ा था । इससे विजय पाकर सौराष्ट्र के सप्तम नहुषान को इसने सारा । बिलिवायकुल का प्रतिनिधि चण्डन उज्जयिनी में रहता था । वह उज्जयिनी से सौराष्ट्र, मालव आदि का शासन करता था । प्राचीन आन्ध्रों की राजधानी कुप्पा के तट पर थी । पीछे ये लोग गोदावरी के तीर पर प्रतिष्ठानपुरी में रहने लगे । बिलिवायकुल का बेटा पुत्तुभाई हुआ । चण्डन के पीता रुद्रदाम की पुत्री दक्षमिना से इसका विवाह हुआ । प्रतिष्ठान से निकल कर पुत्तुभाई पश्चिम की ओर अपना राज्य बढ़ाना चाहता था । इस कारण सगुर-दामाद में बड़ी लड़ाई हुई । रुद्रदाम की विजय हुई । अपनी पुत्री दक्षमिना को दुःख से बचाने के लिए रुद्रदाम ने अपने दामाद को जीते ही छोड़ दिया ।

दूसी बीच गुरुवपुत्र, अर्थात् पैशावर, में कनिष्क राजा हुआ । रुद्रदाम और कनिष्क दोनों शासक बंध के थे । उत्तर की ओर गुरुव-जर्मिर आदि की जीत पर और कनिष्क पूरव की ओर बढ़ा । पाटलिपुत्र तक विजय कर, वहाँ से, बौद्ध भद्रकषीय कवि को, कनिष्क अपने साथ लेने गया, ऐसा प्रसिद्धि है । अश्वघोष का कल्प-रग-प्रधान बृद्धचरित नामक संगृह्य महाकाव्य है । 'चरकमहिम्ना' के बनानेवाले चरक ऋषि कनिष्क के राजवंश के ।

बौद्ध नागार्जुन भी प्रायः कनिष्क के ही समय में हुआ था । कनिष्क का बेटा हविष्क हुआ और हविष्क का बेटा वासुदेव । कनिष्क बड़ा प्रतापी था । इनके राजदूत हनी नामक चीन सम्राट तथा रोम-सम्राट् की कचहरी तक पहुँचे थे । हविष्क और वासुदेव का भी उत्तर भारत में किन्तुत राज्य रहा । रुद्रदाम के लड़कों ने भी गान्ध्यादि पर अपना अधिकार किया ।

कनिष्क के वंशवालों ने उत्तर भारत अपना लिया। इस प्रकार शकाब्दारम्भ से डेढ़ सौ वर्ष बीतते-बीतते घान्छों का राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। शकाब्द का आरम्भ लोग कनिष्क के समय से मानते हैं। भारत में शकाब्द और विक्रमाब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों में एक बड़ी अद्भुत बात है कि जिस राजा के नाम से ये दोनों वर्ष प्रसिद्ध हैं उनसे कदाचित् इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। असल में शकाब्द का शालिवाहन से और विक्रमाब्द का विक्रमादित्य से सम्बन्ध समझने का ठीक मूल नहीं है। शालिवाहन तो शकाब्द के नाम से प्रसिद्ध ही है। विक्रमाब्द भी पहले शालिवाह्य कहा जाता था। यही नाम इसका ठीक जान पड़ता था।

इस प्रकार शिशुनाग, नन्द, मौर्य, शुङ्ग, आश्वमेध राजवंशों के नष्ट होने पर बिरकाल तक भारतवर्ष अनाथ-सी पड़ी रही। वासुदेव के मरने के बाद सौ वर्ष तक किसीका अधिराज्य नहीं हुआ। जहाँ-तहाँ क्षुद्र सामंत स्वतंत्र विचरते थे। २३६ शक वर्ष में गुप्त वंश का चन्द्र नाम का राजा मगध में हुआ। सिंहल राजा का इतिहास, दिपव्रश, प्रायः चन्द्र के समय में बना था। लिच्छवी जाति की राजकुमारी कुमारदेवी से चन्द्र का ब्याह हुआ। इस ब्याह से लिच्छवी और मगध का विरोध शांत हो गया, और मगध राज्य का बल बढ़ा। चन्द्र और कुमारदेवी का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। सत्रह वर्ष तक चन्द्र का राज्य रहा। इसके बाद समुद्र का राज्य हुआ। समुद्रगुप्त बड़ा प्रतापी राजा था। हरिसेन कवि की बनाई हुई समुद्र की प्रशस्ति आज भी प्रयाग के किले में अशोक की शिला पर वर्तमान है। समुद्रगुप्त के समय में भारतीय राजदूत कंसतंतुपुरी में कंसतंतु राजा के पास पहुँचा था। पटना अयोध्या दोनों ही समुद्र की राजधानी थी। पटना का प्राचीन गौरव नष्ट हो गया था और पच्छिम में राज्य बढ़ाने के कारण अयोध्या, उज्जयिनी आदि नगरों पर भारतीय राजाओं की विशेष प्रीति होने लगी थी। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की। प्रायः समस्त भारत को जीतकर और कान्चोडी से संधि कर सिंहलगज मेघवर्ण से श्रुजित होकर, समुद्रगुप्त ने अहमशेष यज्ञ किया। आधी शताब्दी तक इसका राज्य रहा।

समुद्रगुप्त का सड़का चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। विक्रमादित्य उपाधिवाले धनेक राजा हुए, पर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य-सा प्रतापी और कोई नहीं हुआ। सिन्धु के पार बाह्लोकेयों की, और सीराष्ट्र में एक क्षत्रियों की, जीत कर विक्रमादित्य भारत के एकच्छत्र राजा हुए। विक्रमादित्य के समय में चीनी बौद्ध, फाहियान, तीर्थयात्रा के लिए भारत में आया था। गुप्त राज्य में चोर-डाकू नहीं होते थे, इस बात की इन यात्रा ने बड़ी प्रशंसा की है। विक्रमांक के समय में महाकवि कालिदास ने 'कुमार-सम्भव' के पहले भाग सर्ग, मेघदूत, रघुवचन, मानविवाग्निमित्र, विक्रमोवंशी और शाकुन्तल बनाया। इसी समय में मीनार वंश के भूपण अमरु कवि ने अमरुशतक बनाया। समुद्र-गुप्त और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बहुत-से पुराणों और स्मृतियों के संग्रह, जीर्णोद्धार तथा संस्करण हुए थे। पाटलिपुत्र, साकेत और उज्जयिनी, तीनों जगह

विक्रमादित्य के राज्य-कार्य होते थे, तथापि सम्राट् को उज्जयिनी से अधिक प्रीति थी। उस समय की उज्जयिनी की शोभा कालिदास ने मेघदूत में दिखाई है। अइतीस वर्ष एकच्छत्र राज्य करके शत्रु-शत्रु महाराज विक्रमादित्य कषाशेष हुए। विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त ने तैंतालिस वर्ष राज्य किया। संभव है कि कालिदास ने अपनी बृद्धावस्था कुमारगुप्त की कचहरी में ही बिताई हो।

कुमारगुप्त के समय के ग्रासपास, पक्षिलस्वामीकृत न्यायभाष्य के लण्डन करनेवाले, प्रमाणसमुच्चय के निर्माता, बौद्धताकिक दिङ्नाग; प्रमाणसमुच्चय की सवर लेते हुए, न्यायवार्तिक बनानेवाले उद्योतकर; गद्यकाव्य वासवदत्ता के निर्माता सुवन्धु; और अन्यान्य अनेक सरस्वती-सेवक हुए थे। दिङ्नाग के गृह बूढ़े यशुवन्धु बहुत रोज तक कुमारगुप्त के मंत्री थे। सुराष्ट्र में कुमारगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त थे, जिनके पुत्र चक्रपालित ने भावनगर के सुदर्शन ताल की मरम्मत की थी। अंतरवेदी में कुमारगुप्त के गवर्नर सर्वनाग थे। ऐसे ही गवर्नरों से कुमारगुप्त भारत का शासन करता था।

कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के समय में बीजगणित के महर्षि आर्यभट्ट पटना में हुए। निहनों का इतिहास महावंश स्कंदगुप्त के समय में बना था। इसी समय रघुवंश की श्रावा लेकर सिंहन के राजा कुमार दाम ने जानकीहरण काव्य बनाया।

इस समय भारत, यवन, रोम आदि में प्राचीन आर्यों की सभ्यता, भीतर-भीतर आचर्यनिष्पत्ता के कीड़ों से ब्याधे जाने के कारण, कुछ ऐसी दुर्बल हो गई थी कि रोम से भारत तक बड़ा भारी पन्थबिसर्प हुआ।

कारभौर के उत्तर में हूण लोग दानब (Danube) नद के किनारे तक पहुँचे थे। इनके उपद्रव के बाद, भागकर, दानब नद के बीच राक्षस, टिड्डों के दल के मनाम, रोम साम्राज्य पर टूट पड़े और साम्राज्य के पश्चिम अंग को घाट गये। जयर भारत में भी हूणों ने घुमना आरंभ किया। वीर स्कन्दगुप्त ने कई धार हूणों को हटाया। किंतु धनतः धन्य भूमियों के गद्दत भारतवर्ष भी बन्धबिसर्प के समुद्र में डूब हीती गया। चौबीस वर्ष तक स्कंदगुप्त का राज्य रहा। इसके बाद पुरगुप्त का राज्य हुआ। पुरगुप्त को लोग प्रताशादित्य भी कहते हैं।

भारत में त्यण्मुद्रा बहुत पराव हो चली थी। प्रयाशादित्य की मुद्राओं के संगे ने मालूम पड़ता है कि इसने मुद्राओं की कुछ उर्ध्व की। पुरगुप्त के समय बृहत्संहिता के प्रणेता पराहनिहिर हुए। पुरगुप्त का लडका नरसिंहगुप्त हुआ, जिसे लोग शाकादित्य भी कहते हैं।

नरसिंह के समय में भारत के उत्तर प्राकल का राजा त्वरमाण हूण हुआ था। त्वरमाण का बेटा मिहिरकुल हुआ। दोनों वाय-बेटा भारत का निष्कार करना चाहते थे। कई बार मध्य-देग और मगध पर इनकी बडाई हुई, पर मगधेन दालदित्य और मध्यप्रदेग के राजा यशोवर्म देव की बीरता ने हूणों की पराजय हुई। मिहिरकुल तो बडा भारी राजम था। तीन कराट मत्स्यों को मारकर इसने 'दिकोदिता' की पदवी पाई थी। दड मगध में भी

चारों ओर मुदों का विछोना क्रिये विना मीता नहीं था। वह सगड़ा मोल लेता फिरता था। एक बार अपनी रानी के पारौर पर कपड़े में चरण की मुद्रा देखकर उसने बड़ा शोक मनाया। जब कञ्चुकी से यह बात मालूम हुई कि सिंहल के बने हुए कपड़ों पर राजा के चरणों की छाया रहती है, तब तो इसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। रानी को पैर की छाप का स्पर्श कराने के अपराध का बदला लेने के लिए मिहिरकुल फौज लेकर सिंहल को दीड़ा। सिंहल को तथा आते-जाते अन्य देशों को, डगने नष्ट किया। यह काश्मीर के फाटक पर पहुँचा तो फौज का एक हाथी किसी तरह लुढ़क कर मड़क से गहाड़ी सड़ में गिर गया। मरते हुए हाथी का विश्रामा सुनकर मिहिरकुल इतना खुश हुआ कि और सी हाथियों को भेगाकर उगने ऊपरदहती लड़ में लुढ़काया। साथे मिह्र आदि हजारों वीरों को इसने बकरों की तरह हलाल किया। कोरुड़ की नहराई में बालादित्य ने तो इसकी अच्छी दगा बनाई थी। यह जीता पकड़ा गया था, पर बालादित्य ने कृपा कर इसे छोड़ दिया।

लोग कहते हैं कि इन राक्षस को भी दान की श्रद्धा हुई। भारतवाले दासजी लोगों को इस हत्यारे ने दान लेने का उस्ताह गही हुआ। शाकन से आकर पर्दे लोगों ने इससे दान लिया। कितने लोगों का अनुमान है कि उसी समय से शाकलद्वीपी लोग यहाँ आये। बिरफास तक राज्य कर, अंत में अनेक रोगों से पीडित होकर, मिहिरकुल आग में समा गया।

मिहिरकुल के बाद काश्मीर-मण्डल प्रायः धराजड़ रहा। काश्मीर के मन्त्री लोगों ने महाराज विक्रमादित्य के यश के प्रतापादित्य नामक राजकुमार को लेकर काश्मीर के मिहासन पर धिठाया। इसी बीच हर्षविक्रम नाम के एक प्रतापी राजा उज्जयिनी में हुए। पारस का प्रतिद्व राजा अनुशीलयान् हर्षविक्रम का समकालिक था। अनुशीलयान के समय में पञ्चतन्त्र का फारसी अनुवाद हुआ था। हर्षविक्रम ने मातृगुप्त बधि को काश्मीर का राज्य दिया। मातृगुप्त की कचहरी में हर्षविक्रम-वध महाकाव्य के निर्माता, कानिवास के प्रतिभट्ट, भर्तृमेष्ठ महाकवि हुए। हर्षविक्रम के मरने पर शीक से मातृगुप्त राज्य छोड़कर और संन्यास लेकर काशी चले गये।

प्राचीन राजवंश का कुमार प्रवरसेन बड़ा वीर था। इसने अपनी सेना के लिए नावों का पुल बनवाया था। उज्जयिनी से छीनकर वह अपने बंश का तिहारान फिर से काश्मीर में लाया। हर्षविक्रम के बंश के प्रतापशील को इसने पुनः उज्जयिनी की गद्दी पर बैठाया।

प्रायः इसी समय प्रभाकरवर्द्धन त्यागीदेवर का राजा हुआ। प्रभाकरवर्द्धन के दो लड़के हुए—राज्यवर्द्धन और हर्षवर्द्धन। राज्यवर्द्धन मालवों के साथ लड़ता हुआ, बंगाली राजा शशांक के छल से, मरा। मालवों ने हर्षवर्द्धन के बहनोई कान्यकुब्जेदेवर गृहवर्मा को मारकर, हर्ष की बहिन राज्यश्री को बन्दीखाने में डाला।

बन्दीखाने से भागकर राज्यश्री विन्ध्याचल में भटक रही थी। हर्षवर्द्धन ने अपनी बहिन को ढूँढ़ निकाला और उसे घर लाने के बाद बंगाली राजा शशांक से लड़-सगड़कर

श्रीर मालवों को तंग कर प्रातुष्य का बदला लिया। कादम्बरी और हर्षचरित के प्रणेता धाणभट्ट और सूष्यशतक के प्रणेता मयूरभट्ट हर्ष की कचहरी में रहते थे। हर्ष के समय में वामन और जयादित्य ने पाणिनीय व्याकरण पर काशिकावृत्ति बनाई। हर्ष स्वयं भी बड़े विद्वान् थे। रत्नावली नाटिका, श्रियदक्षिका नाटिका और नागानंद नाटक इनके प्रनाये हैं। चोर्नीयात्री हयगुञ्ज बहुत दिनों तक उनकी कचहरी में रहा। श्रीहर्ष के समय में वल्लभी में शिलादित्य और दक्षिण में पुलकेशी राजा हुए। पुलकेशी के पराक्रम से विजयी हर्षदेव नर्मदा लाँघकर दक्षिण नहीं बढ़ सके। पुलकेशी के लेख में पहले-पहल कामिदास और भारवि का नाम मिला है।

हर्षदेव के मरने पर उनका दीवान गर्जुन राज्य को खा बैठा। चीनवालों से गर्जुन की नहीं पडती थी। चीनों से लड़ाई करने में जिस दिन गर्जुन मरा, उस दिन से भारत की बड़ी बुरी दशा हुई। इनके बाद प्रायः प्रत्यंत के लोगों की बढ़ाई इस देश पर होती रही।

गर्जुन के मरने पर मगध में कुछ रोज तक यादित्यसेन गुप्त नामक एक बली राजा का राज्य था। इसी समय में वल्लभी में धरसेन राजा हुए, जिनके यहाँ भट्टि काव्य के बनानेवाले भट्टी कवि रहते थे। उधर वज्जाल में पालवंश के गोपाल, देवपाल आदि राजा हुए। यादित्यसेन के कुछ दिनों बाद पाल राजाओं ने मगधराज्य अपने अधिकार में कर लिया। उधर काश्मीर में कर्कोटवंश के बलसाली राजा हुए। चन्द्रपीड का पुत्र ललितादित्य हुमा, जिसका नाम लोच मुक्तापीड भी कहते हैं। मुक्तापीड बड़े विजयी राजा थे। इनका समय प्रायः जय-यात्राओं में बीता। काव्यकुञ्ज के राजा महाकवि यशोवर्मा की ललितादित्य ने जीता। यशोवर्माने स्वयं रामाभ्युदय नाटक लिखा है। यशोवर्मा की कचहरी में उत्तरचरित, मालतीमाधव और वीरचरित के प्रणेता महाकवि भवभूति रहने थे। ललितादित्य का बनाया हुआ मार्तण्डमंदिर आज भी काश्मीर में बलमान है। प्रायः इसी समय में भीमांसावात्सिककार कुमारिल भट्ट हुए थे। भवभूति के कुछ बाद मुरारि ने 'भक्तचराम' नाटक बनाया।

फिर ललितादित्य का पोता जयापीड राजा हुमा। उत्तर भारत में व्याकरण-महाभाष्य नष्ट हो चला था। देशान्तर से लाया जाकर पुनः महाभाष्य का प्रचार जयापीड के परिश्रम से उत्तर भारत में हुआ। अमरकोश का व्याख्याता क्षीरत्वामी जयापीड का सम्पादक था। भट्टोज्झट इनका समाकवि था, जिसकी एक लाख घशर्फी प्रतिदिन की दक्षिणा का राजतरङ्गिणी में उल्लेख है। कुट्टनीमत के बनानेवाले दामोदर गुप्त जयापीड के मंत्री थे। विशालदत्त, वामन आदि कवि इनके यहाँ हुए। वामन के कुछ बाद दण्डी कवि हुए थे, जिन्होंने दशकुमारचरित और काव्यादर्श बनाया। जयापीड के समय में केरल में शंकराचार्य हुए थे, जिनका ब्रह्मसूत्रों पर भाषायादपरक भाष्य प्रसिद्ध है। हलायुध, माध आदि कवि प्रायः इसी समय के हैं।

जयापीठ के पुत्र ललितापीठ हुए । जयापीठ का दूसरा पुत्र संप्रामापीठ हुआ । ललितापीठ का पुत्र बाल-बृहस्पति जयापीठ हुआ । जयापीठ के यहाँ महाकवि रत्नाकर हुए । जयापीठ के पाँच भ्राता थे—पद्म, उत्पल, कल्याण, मम्म और धम्म । इन दुष्टों ने बालक राजा को मारकर राज्य पर अधिकार जमाना चाहा । अंततः मम्म और उत्पल में बड़ी लड़ाई हुई । इस युद्ध पर क्षम्मू कवि ने भुवनाम्बुदय काव्य बनाया । कुछ दिनों बाद मंत्रियों ने उपद्रव-शांति के लिए उत्पल के पोता धवन्तिधर्मा को राज्य दिया ।

धवन्तिधर्मा बड़ा प्रतापी राजा था । देश-देशांतर से पंडितों को बुलाकर इसने पुनः विद्या का उत्तर भारत में प्रचार किया । मुक्तकण, शिवस्वामी, भानन्दवर्द्धन, रत्नाकर आदि कवि और भट्टकल्लट आदि संव दार्शनिक इसके साम्राज्य में हुए । धवन्तिधर्मा के दोबान सूयं ने जहाँ-तहाँ नहरें खुदवाकर जलोपद्रव से काश्मीर को बचाया । अग्निपद, भट्टनारायण, रघट आदि कवि इसी काल में हुए ।

प्रायः धवन्तिधर्मा के समकालिक काव्यकुञ्ज के राजा महापराक्रम भोजमिहिर आदिबराह थे । भोजबराह के समय में बिसालदेव ने मुहाराक्षस नाटक बनाया । नल चम्पू बनानेवाले त्रिविक्रम भट्ट इसी समय में हुए थे ।

भोजबराह के पुत्र महेश्वरपाल हुए जिनके अष्पापक, कर्पूरमञ्जरी, बालरामायण और विद्वेषालभञ्जिका के बनानेवाले राजशेखर कवि थे । महेश्वरपाल का बेटा महीपाल हुआ । उधर धवन्तिधर्मा के मरने पर शंकरधर्मा राजा हुआ । शंकरधर्मा के शिवालय में आलंकारिक भट्टनायक चातुर्वेद थे । अभी तक भारत में पंडों, मिथुकों आदि का भाल के मंदिरों पर अधिकार नहीं हुआ था । चार विद्या के जाननेवाले लोग मंदिराध्यक्ष होने थे । शंकरधर्मा के मरने पर उसकी रानी सुगंधा के अविनय से राज्य लूट-झूट हो गया । अब राज-राजसो से भारत पीड़ित ही चला था । उसी समय, जैसे प्राणम के जंगलों में पागल हाथी दौड़ता है, वैसे ही मोहमोद भारत में घुसा । मथुरा, सींगनाथ आदि को लूटते हुए इनमें भारतीयों के पाप का अश्रद्धा प्रायश्चित्त कराया । इसके बाद कुछ दिनों तक चैदिराज रङ्गभद्र का भारत में अचरवर्ती का-सा आदर हुआ ।

इसी समय में सायक के पुत्र चाकृपति राजा मुञ्ज भालव देश के स्वामी हुए । इनके समान-कवि धनञ्जय ने दशरूपक बनाया । प्रायः मुञ्ज के समय में ही भामतीनार भावस्पति मिथ हुए थे । मुञ्ज के छोटे भाई सिधुराज हुए, जिनकी क्या लेकर पद्मगुप्त परिमल ने साहनाक-नरित बनाया है । सिधुराज के पुत्र प्रतिष्ठ भोजदेव हुए जिनकी कीर्ति सरस्वतीकण्ठाभरण और चम्पू-रामायण हैं । भोज के समय में दामोदर मिथ ने महानाटक का संघट्ट किया । तिलकमञ्जरी के रचयिता धनपाल सूरि भी भोज के समय में हुए थे । गांगेयदेव के पुत्र करणदेव ने गुर्जरों से मितकर बेचारे भोज को पीस डाला । इस पाप का उसे सघःफल यह मिला कि स्वयं भी कीर्तिधर्मा से हराया गया । चंदेल कीर्तिधर्मा की अचरवर्ती में प्रवीणधर्मोदय-कर्ता कृष्ण मिथ रहने थे । भोज के समकालिक

शिक्षाविषयक भारतीयों का सद्यःकर्तव्य

प्रायः सब देशों में जनता, जातीय शिक्षा में, देशभाषा का उपयोग करती है, वैदेशिक भाषा को, शिक्षा में, प्रधानता नहीं देती। हाँ, वैदेशिक भाषा की शिक्षा भी कुछ लोग आवश्यक समझते हैं, पर केवल व्यक्तिविशेष के लिए और उद्देश्यविशेष के साधन के रूप में। जनता का, शिक्षा के लिए, वैदेशिक भाषा का उपयोग करना प्रस्तावनाभाषिक है।

यहाँ इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि भाषा को शिक्षा और भाषा में शिक्षा, ये दोनों भिन्न बातें हैं। हिन्दी भाषा के द्वारा इतिहास, दर्शन या शिल्प सीखना और बात है, और हिन्दी बोलने-लिखने की शिक्षा इससे भिन्न ही वस्तु है। आजकल जिस भाषा के द्वारा इतिहास, विज्ञान, आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है, उसे शिक्षा का माध्यम कहते हैं। वस्तुतः हमारे देश में सभी भाषाओं की ही शिक्षा दी जाती है, भाषा में विषय-शिक्षा की भाषा बहुत ही थोड़ी है। हमारे बालक संस्कृत, अँगरेजी या अपनी-अपनी मातृभाषा (हिन्दी, बंगला आदि) सीखने की चेष्टा करते हैं। तीनों एक कुछ सफल भी हो जाता है। पर अपनी भाषा या वैदेशिक भाषा में वस्तु की शिक्षा, अर्थात् दर्शन, विज्ञान आदि का असली ज्ञान, प्रायः दस हजार पढ़नेवालों में से एक को होता है, क्योंकि देश में शब्द-शिक्षा-प्रणाली इसनी विस्तृत हो गई है कि वस्तु-शिक्षा की ओर न तो लोगों का ध्यान है और न उसके लिए उत्तम प्रबन्ध ही है। सारा देश चावल के लिए तण्डुल या Rice, सोने के लिए सुवर्ण या Gold, रात-रात भर के परिश्रम से 'धोखे' कर याद रखना ही परम पुरुषार्थ मान रहा है। मिट्टी से चावल या सोना कैसे निकाला जाता है, ये निकलने पर क्या-क्या काम देते हैं, इन बातों की ओर से लोग विमुख हैं और उनकी विमुखता बढ़ती ही जाती है। किसान, शिल्पी आदि सभी पेशेवाले शब्द-शिक्षा में ही अपने-अपने बालकों को लगाकर और ज्ञान-विज्ञान को तिलाजलि देकर देश का उद्देश्य वस्तासयन मान बना रहे हैं। कहीं-कहीं वस्तु-शिक्षा कुछ दी भी जाती है तो यह ऐसी भाषा में और इतने अधिक व्यय ने कि सर्वसाधारण के लिए उससे लाभ उठाना असम्भव हो जाता है।

ऐसा दशा में देश का नया कर्तव्य है, इस सम्बन्ध के कतिपय प्रस्ताव यहाँ उपस्थित किये जाते हैं। भाषा है, देश की जनता अपनी दीर्घ संघर्ष का त्याग करेगी, अपने वच्चों और अपने देश के कल्याण के लिए इन प्रस्तावों पर ध्यान देगी, तथा इन प्रस्तावों को कार्य में परिणत करने का उद्योग करेगी। जिन लोगों को परोक्ष समर्थ, शक्ति और द्रव्य आदि हैं तथा जो लोग स्कूल, कालेज आदि में शिक्षा पा रहे हैं, वे चाहें

नीकरी के लिए पढ़ें, जैसा लाखों लोग कर रहे हैं, या ज्ञान-विज्ञान के लिए पढ़ें, जैसा दो-चार कर रहे हैं, उन्हें स्कूल-कालेज से हटाना उचित नहीं। वे जिस रास्ते जा रहे हैं उन्हें उसी रास्ते जाने देना चाहिए। पर जो लोग द्रव्य आदि के प्रभाव से स्कूल-कालेज में नहीं जा सकते, उनकी धीरे-धीरे देश का कुछ भी ध्यान नहीं है। उनके लिए देश में न तो अभी तक कुछ किया है, धीरे-धीरे ध्यान भी कर रहा है।

यह देश के लिए वही सफ़ा की बात है। इन बालकों के लिए देश को बहुत शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिए। मेरी सम्मति में इन बालकों की शिक्षा के लिए स्थान-स्थान पर शिक्षा के माध्यम स्थापित होने चाहिए, जिनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। इन माध्यमों का प्रबन्ध जनता के द्वारा दिये धन से होना चाहिए। इन माध्यमों का ऐसा संगठन हो, जिससे इनमें पढ़नेवाले शिक्षार्थियों के मरिक्का का संस्कार हो और इनके हाथ-पैर भी शिल्प-कला आदि उपयुक्त कार्यों में प्रयुक्त होकर, जीविकासाधन में, इन्हें सहायता दे सकें। ऐसा एक भी माध्यम यदि देश में बन जाता और उसकी शाखा-प्रशाखाओं को देश भर में धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रयत्न होता तो देश-वासियों के सर से एक बड़ा कलक दूर हो जाता; लोगों को यह कहने का अवसर न रहता कि यह देश दिनोदिन अधिभ्रान्त बन रहा है और यह वेग से पैर बढ़ा रहा है, और यह बात भी न कही जाती कि यह देश दिग्भ्रान्त होकर, जिधर जाना है ठीक उसकी उसदी धीरे-धीरे जा रहा है।

ऐसे माध्यम में आवश्यक शिक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध होना चाहिए। एक शोधोद्योग होना चाहिए। प्रत्येक बूझ, लता, आदि पर उनके नाम संस्कृत और हिन्दी में लिखे होने चाहिए। बाहरी-शोधार्थियों को सुले नमूने यहाँ रखे जाने चाहिए। शोधार्थियों ने प्रपूर्व परिश्रम से प्रयुक्त शोधार्थियों के गुण निकाले हैं। उनके ज्ञान से देश को धन, धर्म तथा जीवन तीनों की रक्षा होती थी और आज भी हो सकती है; पर दुर्बुद्धिबल हमलोगों ने इस विज्ञान की उपेक्षा की है। आज हरीतकी और हरे के बदले *terminalia chebula* तथा प्रपामार्ग और चिचिड़ी के बदले *achyranthes aspera* सीतले की सेवा मा गई है। ऐसे उद्योग के प्रभाव-में रस, रोगी तथा दूकानदार, तीनों शोधार्थियों के ज्ञान तथा उपयोग से भ्रंशित हो रहे हैं। 'धंधा गुरु, बहिरा चैला, धर्म हरे दे बहेरा' इस प्रामाणिक (बहावत) की चरितार्थता हो रही है। शोधोद्योग बनाना कोई बड़ी बात नहीं। सुखों-करोड़ों के व्यय से बड़े-बड़े बाग भारत में बने हैं और बनते हैं। प्रायः एक हजार बूझ, लता, वासपौध का शोधोद्योग दुर्घट या बहुव्यवसाय नहीं, फिर भी दुःख की बात है कि इधर किसी की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा शोधोद्योग देश के लिए बड़ा ही मंगलकारी है। इसके निर्माण में देशवासियों को पूरी सहायता करनी चाहिए। सहायता हर प्रकार की होनी चाहिए, जिससे बाग सर्वांगसुन्दर बन सके। बीच-बीच में अवकाश के अनुसार लोगों को स्वयं बहूँ जाना चाहिए तथा बूझों, लताओं और शोधार्थियों का परिचय प्राप्त करना चाहिए। ऐसे बाग में साधारण पुरुष को प्रोत्साहन से जैसी शिक्षा मिल सकती है वैसी शिक्षा अन्य स्थानों में बड़ी कठिनता से भी नहीं मिल सकती। ऐसे उद्योगों से ठीक समय पर संग्रह किये गये शोधार्थ आदि दिये जायें और उनका उचित मूल्य

लिया जाय तो इससे उद्यान के ध्यय में भी सहायता पहुँचे और जनता का भी, विशुद्ध श्रौपथ मिलने से, परम उपकार हो।

उत्त आश्रम में श्रौपथोद्यान के साथ-साथ ग्रह घादि के निरीक्षण के लिए एक वेधालय भी होना चाहिए, और उसमें साधारण यन्त्रों का संग्रह होना चाहिए। यहाँ दूरबीक्षण घादि यन्त्रों की सहायता से आश्रम के विद्यार्थियों तथा साधारण जनता के लिए भानाश-निरीक्षण का प्रबंध होना चाहिए। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और चित्त का विकास होगा। बड़े-बड़े विद्वान् इस श्रौपथोद्यान तथा वेधालय से पूरा लाभ उठा सकते हैं। वे अपने अध्ययन का प्रयोग कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और तत्त्वान्वेषण भी कर सकते हैं। ऐसा होने से देश में नये-नये प्राधिपकार होने लग जायें, उनसे देशव्यापी लाभ उठाने और देशान्तर के लोग चकित हो जायें।

श्रौपथोद्यान और वेधालय के साथ-साथ मुख्यतया संस्कृत और भाषा की पुस्तकों का, और भाषान्तरों में उपयुक्त पुस्तिकाओं, पत्रों आदि का भी संग्रह होना चाहिए। देश का पुस्तक-भाण्डार अद्भुत और विस्तृत है। कोई विषय इस में ढाकी नहीं है। दर्शन, विज्ञान, काव्य, नाटक, इतिहास, चित्रकला आदि की कोई सीमा नहीं है। संस्कृत पुस्तकों का एक-एक सूचीपत्र दस-बीस से लेकर सौ रुपये मूल्य तक का बन चुका है। पर देशव्यापी विद्वानों में से इने-गिने लोगों को ही इन्हें देखने का सौभाग्य हुआ होगा। देश में हिन्दी-संस्कृत के पुस्तकालय थोड़े ही हैं। जो हैं भी, वे ऐसे ढंग के हैं कि यहाँ सर्वसाधारण का पहुँचना दुस्तर है। ऐसी अवस्था में देशव्यापी कैसे विद्या का लाभ, या नूतन ज्ञान-विज्ञान का प्राधिपकार कर सकते हैं।

इस आदर्श आश्रम के तीनों विभागों में, सर्वसाधारण के हित के लिए कितनी सुगमता से विद्योन्नति हो सकती है, यह बात सभी भारतीयों से समझ सकते हैं। पर इस उन्नति के लिए आश्रमवालों तथा जनता को कुछ नई बातों का भी समझ रचना होगा। तथा नये ढंग की शिक्षापद्धति बनायी होगी। यहाँ शिक्षा का क्रम ऐसा रचना होगा जिस से विद्यार्थी की चतित, समय आदि के प्रबन्धाने प्रतिपाद भंग का व्यय, देव-भाषा द्वारा, चित्रकला के अध्ययन में ही। सर्वसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था सुगम, सुबोध कथा आदि के रूप में होनी चाहिए, जिससे यह सभी मान-विज्ञान आदि धन्यायस नीचे जायें।

यदि बहुत धन के व्यय से, धीरे-धीरे बर्ष बर्षेदिक भाषा की शिक्षा में गवाकर छात्रों को पोटा-गा दास्तक ज्ञानविज्ञान देना ही देश का उद्देश्य हो तो इसके लिए परमान निदा-आन्दोलन ही पर्याप्त है, यदि संस्थाएँ शोचना व्यय हैं। किन्तु हमारा परम उद्देश्य तो देश-भाषा में शिक्षा का ही निदा बहुत से छात्रों को देकर, पीछे ही लोगों को साहित्यिक निदा की ओर लगे रहने देना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए शीघ्र दिशागी गम्भीर के लिए जो पहले तीन विभाग, श्रौपथोद्यान, वेधालय और पुस्तकालय, बननायें गये हैं, उनके नाम ही नाम चित्रकला के लिए भी दस-बारह विभाग गठने होंगे। यदि मात्र गृह्य,

बमार, ठठेरा, कनेरा, रंगसाज, पट्टीसाज, माली, हलवाई आदि के कामों के लिए प्रलग-प्रलग विभागों का प्रबन्ध आश्रम में करना होगा, जिसमें हाथ से काम करनेवाले भी अच्छे संस्कार और अच्छे मस्तिष्क पा सकें और वे पुरानी-नई किसी भी कारीगरी के नीकरी में निरपेक्ष होकर, अपना जीवन मुन से तया गौरव से बिता सकें। इसमें देश का यह बड़ा भारी कलंक—विद्वान् हाथ का काम नहीं कर सकते और हाथ के काम करने वाले मस्तिष्क का काम, आविष्कार आदि, नहीं कर सकने—दूर हो जायगा और इस पतनोन्मुख भूमि पर भी नये समस्त तथा उन्नत प्रादशों के योग उत्पन्न होने लगेंगे।

(शिक्षा का सम्मेलनांक, अक्टू २७ संख्या १)

से हो सके वही इनके द्वारा सम्पादित हो सकता है। जैसे—ध्यान देकर पढ़ना या ध्यानपूर्वक कार्य में लगना, बिना मन लगाये काम से अधिक लाभदायक है। उद्योगी, उचित विचार वाले, पूर्णरूप से ध्यान देनेवाले, काम मसगरे रहनेवाले तथा अन्य उपयोगी गुणों वाले लोग, जिन सिलपकला तथा विज्ञानसंबंधी कार्यों को कर डालते हैं, वे ही सिद्धि या विभूति कहे जाते हैं।

२७. प्र०—कौई वस्तु निर्गुण या निराकार है या नहीं?

उ०—रूप और गुण से रहित कुछ भी नहीं है। भूख, सुख आदि या लालिमा आदि गुण भी अपने गुणियों से, मन ही में पृथक् किये जाते हैं, जिन्हें और पदार्थों की तरह ही रूप और गुण हैं।

२८. प्र०—चेतन किसे कहते हैं और अचेतन किसे कहते हैं?

उ०—जो वस्तुतेरे उपार्यों में से एक चुन लेता है वह चेतन है और जिसे कंचल एक ही निदिष्ट साधन है, वह अचेतन है। एक मुई, जो लौह-चुम्बक के पास सदा एक ही गणित-निदिष्ट रेखा से होकर पहुँच जाती है, अचेतन है। परन्तु एक चींटी, जो चीनी के पास पहुँचने के लिए अपनी राह को अवसर के हिसाब से बदलती है, चेतन है।

२९. प्र०—देव किसे कहते हैं? पीषन किसे कहते हैं? पुषन किसे कहते हैं?

उ०—जो सम्पूर्ण अतीत है तथा जो एक व्यक्त के अधिकार से बाहर है उसे भाग्य कहते हैं। जो उसके अधिकार में है वह पीषन है। इन दोनों के सम्बन्ध के फल को देव कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम के साधन की चेष्टा करनी चाहिए। इनके ही उचित अनुसरण, जिसमें सर्वात्मिक सेवा भी होती रहे, मोक्ष कहते हैं।

३०. प्र०—ईश्वर संसार का सर्जन करने वाला, शासन करने वाला या कारण कहा जा सकता है या नहीं?

उ०—सृष्टि करनेवाला और सृष्ट, शासन करनेवाला और शासित, कारण और कार्य—इतने ढँठ झलकता है। अतः अद्वैत दिव्य सत्ता के संबंध में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता।

३१. प्र०—मृत्यु किसे कहते हैं? क्या सुख-दुःख से रहित कोई हो सकता है?

उ०—प्राणविविध के विगड़ जाने के कारण जीवन के सोप को मृत्यु कहते हैं। कोई भी सुख-दुःख से वस्तुतः मुक्त नहीं हो सकता। विन्दु सुख-दुःख के सहने की शक्ति व्यतिव्यतिष्य तथा अवस्था पर निर्भर है।

३२. प्र०—शरीर के मरने पर आत्मा क्या हो जाता है?

उ०—जैसे घड़ी के पुर्तों के विगड़ जाने से घड़ी के कार्य का सोप हो जाता है; वैसे ही जीवात्मा, जो शरीर का एक कार्यमान है, मृत्यु के साथ ही

लुप्त हो जाता है। प्रत्येक समुदाय (Combination) अपने कार्य-विशेष के साथ नाशवान् है। समुदाय होने के कारण जीव में कोई नाशरहित अंश नहीं है। केवल सर्वात्मा ही नाशरहित है।

३३. प्र०—जन्म के पहले या मरने के बाद आत्मा का जीवन है या नहीं?

उ०—एक व्यक्ति-समुदाय (Individual Combination) का शक्ति-विशेष होने के कारण जीवात्मा समुदाय के आरंभ के पहले अथवा उसको नाश के बाद, नहीं रह सकता। आत्मा और समुदाय एक ही साथ रहनेवाले हैं।

३४. प्र०—संन्यास से या क्लेश से कुछ फल है या नहीं? तप किसे कहते हैं?

उ०—संन्यास अथवा शरीर को कष्ट देना सर्वथा अर्थ है। संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करना और सत्यप्रियता तथा सत्य को बढोरता के साथ कार्यरूप प्रदान करना ही तप है।

३५. प्र०—पारमार्थिक ज्ञान किसे कहते हैं?

उ०—जीवात्मा सर्वात्मा का एक अंश है, ऐसा समझने को पारमार्थिक ज्ञान कहते हैं।

३६. प्र०—धर्म का क्या मूल है और धर्म का शत्रु क्या है?

उ०—अभेद में भेद का ज्ञान और फलतः प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना तथा सत्यप्रियता—ये ही धर्म के मूल हैं। चाहे भेद हो या अभेद, इनमें से किसी एक की भी अदृष्टा करने का अर्थ है अज्ञान भावों के प्रति अनुराग। यही सभी अधर्मों का मूल है तथा धर्म का विरोधी है।

३७. प्र०—शास्वत धर्म के अनुसार कौन-से गुण मुख्यतया मनुष्य के लिए अनुसरणीय हैं?

उ०—धैर्य, क्षमा, मन को रोकना, चोरी न करना, दुष्ट रहना, इन्द्रियों को बंध में रखना, बुद्धि, विद्या और सत्य का अर्जन करना तथा क्रोध न करना, ये ही शास्वत धर्म के अनुसार धर्म के मुख्य लक्षण हैं। मनु ने भी कहा है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीरिच्छा शत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

३८. प्र०—विचाररूप और कर्तव्यरूप धर्म के मूल तत्त्व कौन-से हैं?

उ०—श्रुत्या धर्मसर्वस्वं श्रुत्या चावाधायताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत् ॥

विचाररूप धर्म का मूल सत्य है और कर्तव्यरूप धर्म का मूल यह है कि जो अपने को बुरा लगे उसे दूसरे के प्रति नहीं करे।

३९. प्र०—किन बातों से धर्म केवल खेत धीरा नाममात्र का हो जाता है?

१. समुदाय अन्तर्गत के द्वारा Combination के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चूँकि 'समुदाय' हिन्दी में अन्य अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए अंगरेजी का यह प्रतिशब्द दे दिया गया है जिसका प्रयोग स्वयं लेखक ने ही किया है।

३०.—सब कु जन्तु के आकार का समझना, शब्द-व्यवहार के अनुसार वस्तु की रूपना करना, संसार को मायामय समझना, ये तीन प्रकार के उन्माद धर्म को केवल समाया धीर नाममात्र का बना देते हैं।

४०. प्र०.—कहानी (पुराण) किसे कहते हैं ?

उ०.—प्रकृति की वे बातें, जिनका जन्तुओं के दृष्टान्त द्वारा भयवा असंकार रूप से वर्णन किया जाता है, कहानी (पुराण) है।

४१. प्र०.—प्राध्यात्मिकता किसे कहते हैं ?

उ०.—केवल स्वयं में प्रीति और उसका अनुसंधान तथा सभी प्रकार के झूठ से पक्की घुणा—विशेष कर पाखण्ड (अर्थात् पवित्र नाम में जो झूठी बात हो) से—सच्ची प्राध्यात्मिकता है।

४२. प्र०.—नास्तिक्य किसे कहते हैं ? नास्तिक्य किसे कहते हैं ?

उ०.—जो नहीं है उसे है, जानकर पूजना नास्तिक्य है, जैसे—पिशाच-पूजा, परोक्ष-दृष्टि में विद्वान्मादि। और, जो नहीं है उसका पक्का निराकारण तथा जो उसमें अटल अविश्व नास्तिक्य है।

४३. प्र०.—स्त्री की स्थिति और शिक्षा, विधवा-विवाह और समुद्रयात्रा पर शाश्वत धर्म का क्या विचार है ?

उ०.—शाश्वत धर्म के अनुसार स्त्री-मुद्दय राशान रूप से रक्षित है। परन्तु, जहाँ तक हो सके, स्त्री अपनी ही रक्षक इच्छा से अपने रक्षक (पिता, पति, पुत्र इत्यादि) के साथ रहे। सयानी स्त्री को अपने अधीन रखने का अधिकार किसी को नहीं है—जैसे किसी सयाने पुरुष को अपने अधीन रखने का किसी को अधिकार नहीं है। कानूनी बातों में सरकार ही पुरुष या स्त्री को अपने बंध में रख सकती है। स्त्री को सभी प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। विधवा यदि चाहे तो पति कर सकती है और कोई भी इस काम से उसे नहीं रोक सकता। इस विषय में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्त्री या पुरुष के दुःखवस्था प्राप्त होने के पहले विवाह संस्कार विवाह नहीं है और दुःखवस्था प्राप्त होने के पहले मंगन अपराध है। पुरुषत्व या स्त्रीत्व के ह्रास के बाद विवाह करना भी अपराध है। विदेशयात्रा के विषय में, कोई भी क्यों न हो, जैसे अपने देश में रहता ही वैसे ही रहे, तो पृथ्वी के दूर से दूर के कोने तक जा सकता है।

४४. प्र०.—भारतीयों के ह्रास के क्या कारण हैं ? क्या शाश्वत धर्म यह मानता है कि विदेशियों के शासन के परिणामस्वरूप किसी देश की भौतिक भयवा प्राध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहुँचती है ?

उ०.—कलि-काल, देव, पिता-माता की अपेक्षा संतान का धनिवर्षरूप से ह्रासोन्मुख होना, साधुओं के भयस्कार और देवी धनित प्रादि में विश्वास रखने के कारण,

प्रायः पिछले पंद्रह सौ वर्षों से, भारतीय जीवन के मूल पर कुठारापात होता रहा है। इसी कारण भारतीयों का ह्रास होता चला जा रहा है। भारतीय जीवन की परंपरा तथा शास्त्रों का आदेश यही है कि विदेशी शासन असह्य है, किन्तु साथ ही साथ, अंधविश्वासी स्वदेशवासी की अपेक्षा योग्य और विद्वान् विदेशी अधिक आदरणीय हैं। विदेशी शासन हो या अयोग्य स्वदेशनिवासियों का शासन, दोनों ही दशाओं में देश की उन्नति में बाधा पहुँचती है।

४५. प्र०—विवाह, श्राद्ध, संध्यावन्दनादि प्राचीन और धर्माचीन रीति-रस्मों पर शास्वत धर्म का क्या विचार है ?

उ०—इन रीति-रस्मों से संबद्ध विधि-विधान और प्रतीक परंपरागत हैं और इनका कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक महत्त्व नहीं है। पूर्वजों के आदेशानुसार उनका वहीं तक पालन करना उचित है जहाँ तक वे विधि-विधान आदि प्रतीकों के मूलगत सत्त्यों के लिए बाधक नहीं सिद्ध होते।

४६. प्र०—शास्वत धर्म के अनुसार मनुष्य की बड़ाई, छोटाई का निश्चय कैसे होता है ? अशिक्षित ब्राह्मणों को क्या समझना चाहिए ?

उ०—सच्ची विद्या (सच्ची बातों का ज्ञान) और उसका यथार्थ उपयोग, इन्हीं से मनुष्य का महत्त्व जाँचा जाता है। किसी भी शिक्षित मनुष्य की तुलना में एक अशिक्षित ब्राह्मण बेसा ही है जैसा जीवित हाथी की तुलना में एक लकड़ी का हाथी।

४७. प्र०—प्रतीक-पूजा पर शास्वत धर्म की क्या राय है ?

उ०—प्रतीक-पूजा बंधकल्पिक है। जिसे अपने पिता-माता आदि से भवित हो, वह उनकी मूर्ति रख सकता है या नहीं भी रख सकता। इससे उसकी भक्ति में कुछ भेद नहीं पड़ता।

४८. प्र०—स्वामियों को शास्वत धर्म क्या मानता है ? पारमार्थिक संन्यास किसे कहते हैं ?

उ०—जो लोग पूरे समय तक गृहस्थ रहकर जीवन बिता चुके हों (जब उनके लड़कों के लड़के हो गये हों और तीनों श्रेण्य बूक गये हों), वे यदि प्रयान्त जीवन बितावें तो उनकी प्रतिष्ठा है। परन्तु जिन्होंने अल्पमय ही, गृहस्थाश्रम बिताये बिना ही, संन्यास ले लिया हो, वे समाज के जोर धोर कीड़े हैं। संसार से वंचनाय निम्ने विज्ञा भी धर्मना कर्त्तव्य करना वास्तविक संन्यास और जीवन्मुक्ति है।

४९. प्र०—मांसाहार के विषय में शास्वत धर्म का क्या मत है ?

उ०—प्रजावारी विचारियों और गृहत्यागी संन्यासियों के लिए निरामिय भोजन उपयुक्त है। गृहस्थ अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार सामिय या निरामिय

भोजन कर सकते हैं। मछली को छोड़कर बंदे और मांसाहारी पशुओं का मांस खलास है।

५०. प्र०—क्या किसी ग्रन्थ या पुरुष का सब कहना मानने के योग्य है ?

उ०—धार्मिक या कानूनी आज्ञा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ या कोई पुरुष सर्वथा प्रमाण नहीं है। केवल धार्मिक या कानूनी आज्ञा अपने विषय में सर्वथा प्रमाण है।

साहसांक-चरित-चर्चा

नव-साहसांक-चरित नाम के अनेक ग्रंथ थे । नैपथकार श्रीहर्म ने अपनी बनाई चम्पू का नाम नव-साहसांक-चरित चम्पू लिखा है; पर इससे भी प्राचीन नव साहसांक चरित-काव्य पद्मगुप्त कवि का बनाया हुआ है । पद्मगुप्त का नाम परिमल-कालिदास भी है, पर केवल परिमल नाम से इनकी बहुत प्रसिद्धि है । कवियों के जीवन परमारवंशा-वर्तता श्री भोजदेव (६३२-६७६) तक साताब्दी में, धारानरेश थे । श्री भोजदेव के पिता सिन्धुराज (६१७-६३१ ष०) थे । सिन्धुराज के बड़े भाई वाक्पतिराज (मुञ्जराज ६६४-६१६ ष०) थे । इन्हीं वाक्पतिराज और सिन्धुराज की सभा में परिमल कवि थे । जैसा कि साहसांक-चरित के प्रथम सर्ग में कवि ने कहा है—

विद्यं विद्यासुभेम वाचि मुद्रामवत्त यां वाक्पतिराजदेवः ।

तस्यानुजन्मा कविबान्धवस्य भिनत्ति तां संप्रति सिन्धुराजः

(साहसांक-चरित सर्ग १, श्लोक ३)

और भी इस कवि ने कहा है—

सरस्वती कल्पसर्तककर्णं वन्दाभहे वाक्पतिराजदेवम् ।

यस्यप्रसादाद्भवमन्यन्यकबोन्नचीर्णं पथि सञ्चरामः ॥

(साहसांक० १-७)

इस कवि ने अपने पहले के कवियों में भर्तृमेष्ठ कवि की बड़ी प्रशंसा की है । कवि की उक्ति है—

तस्यस्पृशस्ते कवयः पुराणाः धीमर्तुमेष्ठप्रमुखा जयन्ति ।

निर्दिश्रशधारसदृशेन येषां वंदर्भेमाग्रेण गिरः प्रवृत्ताः ॥

(साहसांक० १-५)

किसी-किसी पुस्तक में श्री भर्तृमेष्ठ के बदले धीकालिदास शब्द मिला है । कवि ने कालिदास की भी बहुत प्रशंसा की है—

प्रसादहृद्यालंकारैस्तेन भूतिरभूत्पत ।

घृत्युज्जयतैः कवीन्द्रेण कासिवासेन वाग्विथ ॥

(साहसांक० २-६३)

फिर भी कवि ने कहा है—

पूर्णेन्दुविम्बावपि सुन्दराणि तेषामदूरे पुरतो यन्तर्ति ।

ये भर्तृमेष्ठावि कबोन्नसुखित्यवतपोपविष्टेन नृपा प्रयागति ॥

(साहसांक० १-६)

परिमल कवि ने गुणकवि श्रीहर्षवर्धन और उनके समासद भाणभट्ट और मयूरभट्ट का भी नाम लिखा है—

सचिप्रवर्णविच्छ्रुतिहारिणो रयनीपतिः ।

श्रीहर्ष इव संपट्टं चक्र याणमयूरयोः ॥

(साहस्रांक० २-१८)

गुणादय कवि और उनकी बृहत्कथा की भी बात साहस्रांक-चरित में आई है—

करणे साधुयमपास्य कर्णतः श्रवणद्विद्रेकायतिनीलमृत्पलम् ।

सर्वतयाभ्युदगतपक्षपातया श्रुता गुणादयस्य बृहत्कथा सत्र ॥

(साहस्रांक० ७-६४)

राजाओं में श्रीहर्ष के अतिरिक्त इसने श्रीविक्रमादित्य और सातवाहन का भी नाम लिखा है—

अस्ति क्षितापुञ्जयिनीसिनाम्ना पुरी विहायस्यमरावतीय ।

यद्यपि यस्यां पदमिन्द्रकल्पः श्रीविक्रमादित्य इति क्षितीशः ।

(साहस्रांक० १-१७)

अतीते विक्रमादित्ये गतेऽस्तं सातवाहने ।

कथमिन्न विद्याध्याय यस्मिन् वेयी सरस्यती ॥

(साहस्रांक० ११-६३)

परिमल का यह श्लोक—

क्षिप्रवर्णमपि नृषो सत्त्वावेदीन चेतसि ।

श्रीहर्षमसितं धनैः सुलेन्नुमयधैव सा ॥

(साहस्रांक० ६-४२)

वानप्रतिराज के समासद धनिक के दक्षरूपायलोक में भी है । परिमल कवि कालिदास के सवदा शीव थे । उनका मंगल का श्लोक शिवपार्वती के ऊपर है—

अध्यात् स यो यस्य नितर्गबकः स्फुरत्यविजयस्तरबापलीलाम् ।

जटापिनद्धोरगराजरत्नमरीचिस्तीक्ष्णोभयकोटिरिन्दुः ॥

(साहस्रांक० १-१)

पौराणिक कथा में मध्यम समय की प्रीति तो बहुत ही थी । बिल्हण कवि के नामक, विक्रमांक के वंश के आदि पुरुष, ब्रह्मा के चुल्हू से निकले थे; इसीसे वंश का नाम चालुक्य पड़ा था । परिमल के भायक, सिन्धुराज के भूल पुरुष, परमार, भाग की आहुति से निकले थे । परमार के वंश में उज्जैन, वाकप्रतिराज (प्रथम), वैरिंहि और सी यक हुए । सीयक के दो पुत्र हुए—यावप्रतिराज (द्वितीय) और सिन्धुराज । इस प्रकार से परमार वंश का वर्णन एकादश सर्गों में पाया जाता है । जान पड़ता है कि प्रतिद्वि विक्रमादित्य या विक्रमांक को लोग साहस्रांक भी कहते थे; क्योंकि विक्रम और साहस प्रायः पर्यायी शब्द हैं । सिन्धुराज को लोगों ने नया विक्रम या नयासाहस्रांक कहना बारंब किया । परिमल के काव्य की कथा, उपन्यासों की कथा

से भी बढ़ गई है; नाग देवयोनि आदि से 'भही-सी हो गई है'; आश्चर्य-वृत्तान्तों से लद गई है। पर, कविता बड़ी मधुर और प्रासादिक हुई है। कहने के लिए तो सब कवि बंदर्भ रीति से ही लिखना चाहते हैं।

दूत्याय दैत्यारिपतेः प्रवृत्तो द्विषां निषेद्धा नियतप्रधानः ।

सभीमभूमिपतिराजधानीं लक्ष्मीकामय रथस्यदस्य ॥

(नैपथ ६-१)

ऐसे ऊँट की टाँग के सदृश गिरहदार श्लोक लिखने वाले नैपथकार भी अपने-की बंदर्भ देवों का उपासक समझते हैं जैसा कि,

धन्यासि वैदभिगुणैस्वारीर्यया समाकृष्यस नैपथोपि ।

(नैपथ ३-११६)

इस पद के व्यंग्यार्थ में झलकता है; पर असल बंदर्भों के उपासक, भास, कालिदास, मेण्ड, परिमल आदि ही कहे जा सकते हैं; कहीं-कहीं बिल्हण भले ही इस देवी के चरण तक पहुँचे। पहुँचने की प्रतिज्ञा तो बिल्हण ने भी की ही है।

धनभ्रवृष्टिः धवणामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजग्मभूमिः ।

वैदभरीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभः प्रतिभूः पदानाम् ॥

(विक्रमांक० १-६)

शीर्ष आदि तो बहुत ही कठिनता से कभी-कभी इस देवी की सेवा में पहुँचे हैं। जो माधुर्य और प्रसाद, कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग में श्रीकालिदास की लेखनी से धारा-प्रवाह चली है, उस माधुर्य या प्रसाद का अनुभव परिमल के अतिरिक्त और किसी कवि के आलाप में नहीं मिलता है। अंगूर की मधुरता, चखे बिना, कैसे कोई उसे समझ सकता है? वैसे ही, साहसिक-चरित का चतुर्थ सर्ग और कुमारसम्भव का पंचम सर्ग, जिसने धार-धार नहीं पड़ा है, उसके लिए कालिदास की या परिमल कालिदास की उक्तियों की मधुरता का अनुभव असम्भव है—

नृपस्य कत्यापि परिचक्षुर्दंगना यदि त्वमुर्ध्वं विभ्रमोहि कोपितः

मदत्पतिर्मेनक एव तन्वि यत्तदप्यापि बालव्यजनेन धीउग्रते ।

(साहसिक० ४-५६)

निशम्य घेनां सपसे कृतोद्यमां मुतां गिरीश प्रतिषक्तमानताम् ।

उवाच भेना परिरन्ध वलसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात् ॥

(कुमारे ५-३)

घसह्यङ्कारनिर्वर्तितः पुरा पुरारिमप्राप्तमुखः जिलोमुखः ।

इमां हृदि व्यापतपातमक्षिणोन् विशीर्णमूर्त्तैरपि पुष्यपन्नवः ॥

(कुमारे ५-५४)

दिलोमुखोऽस्मिस्तवनामवाञ्छिते मुगोपनीते मृगज्ञावलोधना ।

प्रमोदभाप्तेयमितो वितो किते करे चक्रोरीध तुवारदोषितेः ॥

(साहसिक० ७-६२)

ऐसी कविता की छटा क्या काचिदास और परिमल के प्रतिरिक्त और कहीं मिल सकती है ?

परिमल को कोमलता का खयाल बराबर रहता है। कठिन अक्षर वीर रस में भी इसके मुख से नहीं निकलते—

मग्नानि द्विपतां कुलानि समरे त्वत्खड्गधारजले

नाथास्मिन्निति वन्दियार्चि बहुशो देवधृतार्था पुरा ॥

मुग्धा गुर्जरभूमिपालमहिषी प्रत्याज्या पायसः

कांतारे कृपणाः विमुञ्चति मुहुः पत्युः कृपणे वृत्ता ॥१॥

परिमल को कठिन से कठिन कविता भी ऐसी हो जाती है। कोमलता के खयाल से चरण के अन्त में दोष अक्षर के प्रयोग से भी परिमल को भय होता है और प्रायः वे लघु अक्षरों का प्रयोग करते हैं। साहसिक-चरित के प्रतिरिक्त परिमल का कोई अन्य ग्रंथ अभी नहीं मिला है। पर, इनके अनेक पद्य सूक्ति संग्रहों में मिलते हैं—‘मग्नानि द्विपतां कुलानि’ इत्यादि पद्य ऐसे ही ग्रंथों से लिये गये हैं।

साहसिक-चरित की संक्षिप्त कथा यहाँ पाठकों की कौतुक-भूति के लिए लिखी जाती है।

शिखा नदी के किनारे उज्जयिनी नाम की नगरी है। वहाँ सिन्धुराज नाम के राजा हुए। उन्हें लोग नव साहसिक और कुमार नारायण भी कहते हैं। उनके मंत्री यशोभट्ट थे, जिन्हें कश्मिरी लोग रमांगद भी कहते हैं। सिन्धुराज की दूसरी कुल-राजधानी धारा थी।

एक समय राजा शिकार को चले। विन्ध्य-वन में शिकार करते-करते राजा ने एक मृग मृग देखा। वे मृग के पीछे चले। उन्होंने उसे बाण मारा। बाण के साथ ही मृग जंगल में मद्दश्य हुआ। यक्रे-मदि राजा भी एक पुष्करिणी के तीर पर पहुँचे। वहाँ दोपहर को विश्राम कर उन्होंने फिर शिकार किया और केवल मंत्री रमांगद के साथ रात भी वन ही में बिताई।

प्रातःकाल होने पर फिर भी सोने को जंजीर गले में पहिने हुए उठी मृग की शोभा स्मरण करते हुए राजा वन में घूमने लगे। इसी समय आकाश में मोती की माला लिये हुए एक हंस उड़ पड़ा। राजा और मंत्री ने कुछ दूर तक हंस का पीछा किया। हार हंस के पंख से गिर पड़ा, और हंस कहीं चला गया। मंत्री ने हार उठा लिया। मंत्री के हाथ से राजा ने हार लेकर देखा तो हार में इन्द्रनील मणि के अक्षरों में यह श्लोक लिखा हुआ पाया—

मनसिजघरवीरवैजयन्त्यास्त्रिभुवनतुर्लभविभ्रर्मकभूर्भेः ।

कुषमुकुलविचित्रप्रवल्सी परिचित एव सदा शशिप्रभायाः ॥

हार में ताजा धन्दन लगा हुआ था। इससे अनुमान होता है कि जिसका हार है, वह व्यक्ति भी शहीद है। राजा क्रामतारों से पोजित हुए और एक कुंज में शिला पर बैठ गये।

राजा शशि-प्रभा की चिन्ता में पड़े हुए थे। हार का चन्दन उंगलियों से छुड़ा रहे थे। शशि-प्रभा के रूप और विलास के विषय में अनेक चल्पनाएँ कर रहे थे। इतने में ही सामने तमाल-कुञ्ज में, जैसे मेघ के बीच से चन्द्रकला चमके वैसे एक विलासिनी चमक पड़ी। रमांगद से इसके बारे में राजा कुछ कह रहे-थे; तब तक उसने भी इन्हें देखा। इन्हें धाकार से ही एक महापुरुष समझकर वह स्त्री इनके समीप आई। उसके हाथ में एक चेंबर था और पैर में नूपुर बज रहे थे। राजा ने उसे देख कर हार अपने हुए त्रे से ढाँक लिया। वह राजा को प्रणाम कर उनकी धात्रा से दूसरे शिलातल पर बैठ गई। राजा के इशारे से रमांगद ने उसका कुचाल-मंगल पूछा। राजा ने भी उससे मधुर वचन कहे। उसने बड़े विनय से राजा से कहा—'महाराज, आपने नागलोक का नाम सुना होगा। नागलोक की राजधानी भोगवती है। वहाँ भगवान् हाटकेश्वर महादेव रहते हैं। नागराज शंखपाल का यहाँ राज्य है। शंखपाल की कन्या शशिप्रभा है, जिसके बराबर रति, इंद्राणी, चित्ररेखा, घृताची, तिलोत्तमा तथा रंभा भी नहीं हैं। भव वह युवती ही चली है। कैलास, मलय और हिमालय पर खेला करती है। आज विष्णुचल के कुसुमावपूड नामक भाग पर खेल रही थी। इतने में उसका चञ्चलकौलि मृग भाग कर कहीं चला गया। मृग के रंनेह के कारण उसने नदी पर रात बिताई। प्रातःकाल कलहंसी के मपुर स्वर से विभिन्न होकर उसने अपनी शय्या के समीप सीये हुए मृग की देखा। मृग के श्रंग में सोने का घाण लगा हुआ था। कगसदल के सदृश अपने ही हाथों से उसने वाण निकाला और उस पर नवसाहसिक नाम पड़ा। नाम पढ़ते ही उसके हृदय में काम का आविर्भाव हुआ। इसी बीच हंस कमलदंड के भ्रम से उसका मोती का हार ले उड़ा। उस हंस की लीज के लिए नागकन्याएँ इधर-उधर घूम रही हैं। आपके बर्षान से हंस के अन्वेषण का मेरा परिश्रम सफल हुआ। आपने हार-सहित पक्षी को यदि देखा हो तो मुझे बतलावें। जान पड़ता है कि आपने भी नहीं देखा है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। पर आपके जो वाण यहाँ पड़े हैं उन्हें देखने से यह मालूम होता है कि आपका ही वाण हमारे मृग के श्रंग में लगा था।

आप दिलीपके सदृश हैं। आपकी रक्षित भूमि में हमें पक्षी ने लूट लिया। यह कैसी बात है? आप राजा हैं। हार में आपसे माँगती हूँ, क्योंकि चोरी की चीज बरामद करके जिसकी है उसको दे देना चाहिए। आप यह भी यह सबते हैं कि तुम भी मेरा वाण दे दो। पर आप वाण नहीं पा सक्ते, क्योंकि शशिप्रभा के निरपराध कौलिमृग पर आपने उसका प्रयोग किया है। हाँ, एक बात है। आपके सदृश महापुरुष का दर्शन यदि शशिप्रभा को हो जाय तो वह हार नहीं छोड़ेगी और वाण भी दे देगी। थोड़ी दूर पर रवा नदी के किनारे चन्द्रकला-सी शशिप्रभा विराजती है। आप स्वयं उससे हार और वाण का हिस्सा कर लें। यह सुनकर राजा के भ्रान्त की सीमा न रही। उन्होंने कहा, तुम जैसी बुद्धिमती से क्या बर्हम रहें। यह मेरा हार ले लो। इसीसे शशिप्रभा का मनोविनोद करो। मैं उसके हार या भी अन्वेषण करूँगा। इतना कहकर

राजा ने अपने कण्ठ से हार निकाल कर पाटला को दिया। इसके बाद राजा ने दुपट्टे से शशिप्रभा का हार निकालकर पहन लिया। रमांगद ने इशारे से इस हार की ओर पाटला की नजर फेरी। हार देखकर पाटला बोल उठी, 'अजी महाराज, आप तो कामरूप हैं! आप ने ही राजहंस का रूप धारण कर हार चुराया है। पर यह खेज नहीं है। आप मेरा हार दे दें। आप ने हार का हेरफेर कर दिया है।' जान पड़ता है कि आप मेरा हार नहीं देंगे। मे जाती हूँ। आप अपना वाण स्वयं जाकर शशिप्रभा से माँग लें। राजा ने भी उसके साथ जाना स्वीकार किया। तीनों धर्मा से चले। नर्मदा के तट पर सिधुराज और शशिप्रभा का मिलन हुआ। राजा के प्रायश्चन से क्रुपित नागों ने मायाबल से ऐसा प्रयत्न और शक्रवात उत्पन्न किया कि शशिप्रभा अंतर्हित हो गई। उसे ढूँढ़ते हुए राजा के रामने नर्मदा साकार प्रकट हुई और उसे बताया कि शशिप्रभा के पिता ने यह प्रण किया है कि जो यजूंशुश राक्षस के सरोवर के कनक-कमल को तोड़ कर राजकुमारी का कर्णावर्तन दमायगा उसीके साथ उसका विवाह होगा। राजा ने नर्मदा के द्वारा बताया मार्ग से चलकर, अनेक धाया-विघ्न पार करते हुए, विद्याधरों की सेना की सहायता से, यजूंशुश को हराया। तदनंतर कनक-कमल को शशिप्रभा का कर्णपूर बना कर राजा ने उसके साथ विवाह किया। इसके बाद वह शशिप्रभा के साथ अपने देश की लौट गया।

संक्षेप में यही मूलकथा पुस्तक में यणित है।

(प्रभा ; प्रथम वर्ष; द्वितीय संख्या; वशांत १९७० वि०)

श्लोकायं धर्मशास्त्रम्

(रामस्मृतिः)

सर्वं सर्वस्मिन्ने नमः

प्रथमोऽध्यायः

उपक्रमः

संगृह्य प्राण्यसिद्धाप्तान् हिताय जगतः शिवम् ।

सर्वं दास्यतपमंस्य संक्षेपेणात्र कथ्यते ॥

धर्मलक्षणम्

सत्येन दियुतं सत्यमसत्यं विप्लवावहम् ।

धारणारसत्यमेषोवतं धर्मशब्देन - कोविदेः ॥ १ ॥

उपक्रम

जगत् के हित के लिए प्राचीन सिद्धान्तों का संग्रह कर शाश्वत धर्म का कल्याणकारी सत्य यहाँ संक्षेप से कहा जाता है ।

धर्म का लक्षण

सत्य से ही सबकी स्थिति है और असत्य से सबका नाश होता है । पण्डित लोग सत्य को ही धर्म कहते हैं क्योंकि धर्म वह है जो धारण करे ॥ १ ॥

असत्यमनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत् ।

इति प्राचीनवचनं सुस्पष्टं सत्यमूलकम् ॥ २ ॥

जो अपने को बुरा लगे, वैसे दूसरे से नहीं बर्तना, इस प्राचीन वचन का मूल नित्यसन्देश सत्य ही है ॥ २ ॥

अनुकूलं विद्वेषोर्ध्वं कर्त्तव्यं च विमूढयोः ।

साध्यंश्चोदमाद्यान्तमसत्यं धवति स्फुटम् ॥ ३ ॥

जो और खोरी को अपने मनोनुकूल बहे और अपनी चीज चुराने वाले को मारे वह मूर्ख अवश्य सफेद मूठ बोलता है ॥ ३ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीविद्या सत्यमश्रोयो दानकं धर्मलक्षणम् ॥ ४ ॥

धीरजे, क्षमा, मन को रोकना, खोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों को बग में रखना, यद्धि, विद्या, सत्य का अर्जन और श्रोत्र न करना ये इस धर्म के लक्षण हैं ॥ ४ ॥

विद्विद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषराग्भिः ।

हृदयेनाभ्यनुशात एव धर्मः सनातनः ॥ ५ ॥

रागद्वेष से रहित, अच्छे विद्वानों से सेवित और जो अपने अन्तःकरण में अच्छा जैसे वही सनातन धर्म है ॥५॥

न सर्वमुत्तमं शास्त्रं नैकमत्यं च तद्विद्वाम् ।

सत्समात्तावस्य हृदयं सुत्तमं शास्त्रमिष्यते ॥ ६ ॥

शास्त्र सभी को सुत्तम नहीं, न उनको जाननेवाले सब एक ही मत के हैं । इसलिए हृदय ही सबके लिए सुत्तमशास्त्र है ॥६॥

दशकं दशाश्वतं धर्मं वर्णयन्ति विपश्चितः ।

दशकालादिनियता धाचारा न सनातनाः ॥ ७ ॥

पण्डित लोगों ने ऊपर कहे गये दस धर्मों को ही सनातन धर्म बताया है । देश, काल आदि से संबंध रखने वाले धाचार सनातन धर्म नहीं हो सकते ॥७॥

अनर्थहेतूनाचारान् वर्जयित्वा स्वके स्वके ।

अशाश्वतेऽपि धर्मं तु प्रवृत्तिर्नैव दुष्यति ॥ ८ ॥

अनर्थ उत्पादन करनेवाले धाचारों को छोड़ यदि अपने-अपने अशाश्वत धाचारों में भी प्रवृत्ति रहे तो कोई दोष नहीं ॥८॥

धर्माधर्मानुस्यूती गुणी सर्वेषु कर्मसु ।

न पृथक्कोपि धर्मोऽस्ति भायमोवा तथा पृथक् ॥ ९ ॥

सभी कार्यों का संपादन धर्म, अधर्म दोनों के साथ हो सकता है । धर्म या अधर्म किसी विदोष कार्य का नाम नहीं है ॥९॥

परस्वहरणैर्देषपूजनं धर्मविप्लवः ।

विष्णुभ्राविषितर्गोऽपि धर्मः पीडाश्चर्जने ॥ १० ॥

दूसरे की चोरी करके देवता का पूजन करना धर्म का नाश करना है । मल-मूत्र का परिव्रान भी, पीड़ारहित हो तो, धर्म-कार्य है ॥१०॥

द्वितीयोऽध्यायः

धर्ममूलम्

आन्तरदर्शयं ब्राह्मण्य धर्मो द्वेषा प्रकीर्तितः ।

आन्तरो मूसरूपस्तु ब्राह्मस्तस्य फसात्मकः ॥ १ ॥

धर्म का मूल

धर्म आन्तर और ब्राह्म के शब्द से दो प्रकार का है । आन्तर धर्म मूसरूप है और ब्राह्मधर्म उसका फलस्वरूप है ॥१॥

परमार्थानुसरणमनर्थस्य च वर्जनम् ।

सत्यमिषत्वं धर्मस्य मूलं सर्वत्र कीर्तितम् ॥२॥

परमार्थ का अनुसरण करना, अनर्थ का परित्याग करना, सत्य में प्रीति रखना, ये सर्वत्र धर्म के मूल कहे गये हैं ।

नास्त्यसत्यसमं पापं धर्मकार्ये विशेषतः ।

असत्यं न स्वयं वाच्यं नाङ्गीकार्यं परोक्षितम् ॥३॥

असत्य के समान दूसरा कोई पाप नहीं है—विशेष कर धर्म के विषय में । स्वयं कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए और न दूसरे का कहा असत्य कभी अङ्गीकार करना चाहिए ॥३॥

प्रत्यक्षेणानुमानेनाबाधेनाप्ताश्रयाऽपि वा ।

यो अबाधितः स सत्याख्यः परमार्थः प्रकीर्तितः ॥४॥

अबाधित प्रत्यक्ष से या अबाधित अनुमान से अथवा बड़े की आज्ञा से जो बात जानी जाय वही सत्य है और वही परमार्थ है ॥४॥

आज्ञा राज्ञाम्पौषां वा मत्स्यपित्रोर्गुरोस्तथा ।

निर्हेतुकं ग्रहीतव्या स्थितिः सम्यजनस्य सा ॥५॥

राजा, ऋषि, माता-पिता और गुरु की आज्ञा, विना फल की परीक्षा किये ही माननी चाहिए । सम्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार है ॥५॥

वस्तुस्थितौ तु केषांश्चिन्न शब्दानां प्रमाणता ।

शब्दैश्चक्षतेऽयनुक्तेऽपि वस्तुन्यनुभवः प्रमा ॥६॥

वस्तुस्थिति में किसी शब्द का प्रमाण नहीं है । वस्तुस्थिति शब्द से कही गई हो या नहीं, उसमें अनुभव ही प्रमाण है ॥६॥

यत्नानुभूयते साक्षात् शेषात्पनुमीयते ।

सादृशे शब्दमात्रोक्ते सन्वेहो व्याहृतिर्न चेत् ॥७॥

जिसका साक्षात् अनुभव नहीं हुआ हो और जो अनुमान में भी न आये, केवल शब्द से कही हुई वैसे बात में सन्देहमात्र रहता है—यदि बात बैठकानी न हो ॥७॥

व्याहृते तु न सन्वेहः सद्यदनासत्यताप्रहः ।

सत्याराधनशीलानां सम्मानां स्थितिरीदृशी ॥८॥

बैठकानी बात में तो सन्देह भी नहीं करना चाहिए; उसे सरासर झूठ जानना चाहिए । सत्य की आराधना करनेवाले सम्य लोगों की ऐसी ही व्यवस्था है ॥८॥

जलमानय पुत्रेति विधेयाता पितुर्नृत्तम् ।

धरिणसी हिमाद्रावित्यपरोक्ष्य न मन्यते ॥९॥

'हे बेटा, जल लाओ', पिता की ऐसी आज्ञा को झट पूरा करना चाहिए । परन्तु 'बनारस हिमालय पर है', पिता की भी ऐसी बात को, बिना परीक्षा किये, कभी नहीं मानना चाहिए ॥१॥

धृष्यापुत्रशिरोवर्त्त हेमपात्रं गृहान्तरे ।
तवानयेति 'व्याघातप्रस्तं' सद्य उपेक्ष्यते ॥१०॥

'घर के भीतर बाँस के बेटे के सिर पर सीने का वर्त्तन है, उसे लाओ', ऐसी बैठकानी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए ॥१०॥

तृतीयोऽध्यायः

शौचम्

मनःशौचं यच्चःशौचं कायशौचमिति त्रयम् ।
शौचत्रयं मनुष्याणां सर्वकल्याणकारकम् ॥१॥

शुद्धि

मन की शुद्धि, यचन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये ही तीन प्रकार की शुद्धियाँ मनुष्यों के लिए सर्व-कल्याणकारिणी हैं ।

अभावना स्वयं विषयशक्त्यादेरव्यतीर्त्तते ।
नास्तस्य चिदुते श्रद्धा तन्मनःशौचमीरितम् ॥२॥

दिव्य शक्ति प्रादि पर स्वयं विश्वास नहीं करना और दूसरों की फही हुई ऐसी झूठी बातों में श्रद्धा नहीं रखना—यह मन की शुद्धि है ॥२॥

सत्यं हि मनसः शौचमसत्यं च मनोमत्तम् ।
सत्मादसत्यं यत्नेन परेषु स्वेषु वर्जयेत् ॥३॥

सत्य ही मन की शुद्धि है और असत्य मन की मूल है । इसलिए अपने में तथा दूसरों में भी असत्य का यत्नपूर्वक वर्जन करना चाहिए ॥३॥

ईदृशानामसत्यानामप्रापन्निःशुद्धात्मनि ।
परेषु च यच्चःसत्यं प्रववृत्ति निषिद्धितः ॥४॥

ऐसी झूठी बातों को अपने विषय में । कहना और दूसरों के विषय में भी नहीं फैलाना—यही यचन की शुद्धि है, जैसा कि पण्डित बांग कहते हैं ॥४॥

सर्वाङ्गानां विशेषेण यत्नसेनात्प्रयत्नमात् ।
नेतर्गिरासद्यागन्तोर्पंमनात्परिवर्जनम् ॥५॥
सत्कायशौचमास्त्रान्तरधोर्न च जीवनम् ।
भूलिकाभ्रकृमिप्रगण्डात्तस्य साधनतां गताः ॥६॥

सब ग्रंथों को, और मुख्य रूप से दाँत, केश, श्रोतरी और चमड़े को, अपने आप उदरम हुए अथवा बाहरी मलों से बचना, यह शरीर की शुद्धि है। हमलोगों का जीवन इसके अधीन है। मिट्टी, जल और हृमिनाशक पदार्थ इस शुद्धि के उपाय हैं ॥५-६॥

चन्द्रिष्टं दूषितस्पृष्टं व्याधितेन च संगतम् ।

निसर्गानुकूलं च कायशौचविनाशकम् ॥७॥

जो जूठा, दूषित वस्तुओं के स्पर्श और रोगी के संपर्क में आया हुआ, तथा अपनी बचि के प्रतिकूल हो, वह शरीर-शुद्धि का नाश करनेवाला होता है ॥७॥

यस्नाश्रपानावस्थानमैद्युनाथी विदूषितः ।

संसर्गः कायदोषाय तस्मार्त्तं परिवर्जयेत् ॥८॥

धन, भ्रत, पान, निवास, मैद्युन आदि में विदूषित संसर्ग से शरीर में दोष होता है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए ॥८॥

आलस्याद्वा प्रमादाद्वा रागादेर्वा विदूषिते ।

संसर्गे सति तद्यश्च स्नानायैः शुद्धिमाचरेत् ॥९॥

आलस्य, भ्रम अथवा रागादि से यदि दूषित व्यक्तिओं से संसर्ग हो जाय तो स्नान आदि से शीघ्र शुद्धि कर लेनी चाहिए ॥९॥

व्याहृतस्थानानुत्थानान्नास्त्यशुद्धतरं भित्ति ।

तस्मारिसिद्धिर्विमूल्याशी न मनो विनिविशयेत् ॥१०॥

वेडिकानो बातों के अनुसन्धान से बड़कर अशुद्ध वात संस्कार में और कुञ्ज नहीं है। इसलिए सिद्धि और विमृति आदि में कमी मन को नहीं लगाना चाहिए ॥१०॥

चतुर्थोऽध्यायः

आचारः

भोजनं मैद्युनं जन्म स्वाध्यायो मृत्युस्त्ववः ।

आचारावसरा एते षड् प्राधान्येन कीर्तिताः ॥१॥

भोजन, मैद्युन, जन्म, विद्यारम्भ, मृत्यु, माधारण उत्सव—आचार (रीति-रस्म) के लिए ये छे प्रकार के मुख्य अवसर हैं ॥१॥

तत्राचारस्य यौगत्वं प्राधान्यं यस्तुनः स्मृतम् ।

आचारविस्तरैस्तस्मात्प्र कार्या यस्तुविप्सवः ॥२॥

ऐसे अवसरों पर वस्तु ही मुख्य है और आचार (रीति-रस्म) गौण है। इसलिए आचार के विस्तार से वस्तु का नाश नहीं करना चाहिए ॥२॥

पूर्वजाजैति निर्हेनुं स्मार्त्ताचारं प्रपात्येत् ।

आज्ञानिर्वाहमात्राय संशेषादविमूढधी ॥३॥

हमारे पूर्वजों की आज्ञा है, यह समझकर, बिना फल चाहे, केवल भाषानिर्वाह के लिए, अम से रहित मनुष्य समृतियों के आचार का पालन करे ।

भोज्यैर्धर्षि भजन्कन्यां घ्यापितां धरयात्रयो ।

आनयन्नाशयन्पुत्रं जन्मोत्सवमहोत्सवैः ॥४॥

क्षिपन्पुस्तकमूर्ध्वं च यजसूत्रमहोत्सवे ।

विटांसच भोजयन् आदे ह्ये घेऽभ्योपवदंशवान् ॥५॥

परमात्तं कुलजेमूर्खैः प्राचीनरवेन कोत्सितम् ।

सद्यो निरयभागी स्वावाचाराभासमाचरन् ॥६॥

जो कोई लाने-माने से रोग बूलाता है, वारात के डकीसले से बीमार-बन्धा घर में लाता है, जन्म के उत्सव के व्यर्थ खर्च से लड़के की खराबी करता है और यज्ञोपवीत के उत्सव में पोथी का दाम फूँक डालता है, आठ में गुण्डों को जिमाता है और खुशी में देश्यामों से उपर्दश रोग खरीदता है, वह कुलवाले मूर्खों के कहे हुए स्मृतियों में अनुपसंग्य झूठे आचारों को करता हुआ नुरत नरक का भागी होता है ।

पथ्यैकसारमशनं भार्यासारं च मंयुनम् ।

जन्म सन्ततिसारं च पठनं ज्ञानसारवत् ॥७॥

उत्तम पथ्य भोजन का सार है, स्त्री-पुरुष-समागम में पति-पत्नी की योग्यता ही सार है, लड़के के जन्म में सन्तान की बुद्धि ही सार है और ठीक समझना पढ़ने का सार है ॥७॥

मृषी भायिशुभं सारमरोगः सार उत्सवे ।

आचारजासः सारस्य धिप्तवाञ्छितरयैः स्थिति ॥८॥

भागे की भलाई की चिन्ता ही मृत्यु का सार है, उत्सव का सार रोग की हटाना है, आचार-जास से सारवस्तु नष्ट करने पर मनुष्य की नरक में स्थिति होती है ॥८॥

शीघ्रं प्राणनिरोधं च व्यायामाञ्छकिततस्तथा ।

पथ्याहारविहारं च विज्ञानं च भजेतसदा ॥९॥

शुद्धि, प्राणायाम, शक्ति के अनुकूल व्यायाम, उचित आहार-विहार और शिल्प-पात्र का अभ्यास गवा करना चाहिए ॥९॥

विदुद्धमन्नवानं च कान्तुर्द्धैर्ययुनम् ।

नुद्धीऽनिधो नासत्यं च सत्यं च शिववृत्परम् ॥१०॥

सूत्र शुद्ध मन्न और जल का भोजन, रोगी और बुद्धों के द्वारा मयुन ग करना, उपाय, आनन्द का अभाव और सत्य—ये ही परमकल्याण करनेवाले हैं ।

पञ्चमोऽध्यायः

भक्तिः

मातापित्रोर्नृपे चैव गुरौ विद्वत्सु धेय्यते ।

तथा श्रेष्ठेषु चान्येषु भक्तिः कल्याणदायिनी ॥१॥

भक्ति

माता, पिता, राजा, गुरु, पंडितों तथा अन्य-श्रेष्ठ लोगों में भक्ति करने से कल्याण होता है ॥१॥

विद्वत्पाद्यं तु यद्भक्तैर्धोजं तस्य विनिश्चये ।

भक्तिर्न यास्मिन्कस्मिंस्तु सिद्धधूर्त्तादिनामनि ॥२॥

भक्ति के मूल पाण्डित्य आदि का निश्चय हो जाने पर ही भक्ति करनी चाहिए । सिद्ध आदि नाम रखनेवाले जिस किसी धूर्त्त में भक्ति नहीं कर लेनी चाहिए ॥२॥

व्याहृतेनापरीक्ष्येण विषयशक्त्यादिना श्रुते ।

भक्तिं न कुत्रचित्कुर्यान्नाशहेतुर्हि सा भवेत् ॥३॥

वेदिकानी घोर परीक्षा के भी अयोग्य दिग्ग्य शक्ति आदि बातों से प्रसिद्ध किसी में भक्ति नहीं करना चाहिए । नयोंकि ऐसी भक्ति नाश का कारण है ॥३॥

स्वयं गुणान्परीक्षेत परीक्षितगुणे परैः ।

पुनः परीक्षमाणश्च भक्तिं कुर्वति परमंभित् ॥४॥

धर्म जाननेवाला स्वयं गुणों की परीक्षा करे; दूसरों के द्वारा गुणों की परीक्षा होने पर भी स्वयं परीक्षा करके ही भक्ति करे ॥४॥

पितृत्ववैदुष्यमुखैरुपास्यस्य गुणंरिह ।

भक्तिवत्पद्यतेऽस्माकं न भक्त्या तद्गुणोद्भवः ॥५॥

आराधनीय पुरुषों के पितृत्व, पाण्डित्य आदि गुणों से ही हमलोगों की भक्ति उत्पन्न होती है । भक्ति से ये गुण नहीं आ जाते ॥५॥

धेनो बुध्वादि बुष्ट्वैश्च तज्जातो भक्तिनाम्जनः ।

न भक्त्या शूकरी हन्त बहुलीरा भविष्यति ॥६॥

दूध देख कर ही गाय में मनुष्यों की भक्ति होती है । भक्ति करने से शूकरी को गाय की तरह रूप नहीं हो सकता ॥६॥

कुच भक्तिं ततो दिव्यां शक्तिं ब्रह्मसिदान्यया ।

इति भुव्याने श्रुते तु भक्तिर्नैवोचिता ततः ॥७॥

'भक्ति करो, नहीं तो दिव्य शक्ति को नहीं देलोगे,—ऐसा कहनेवाले धूर्त्त में भक्ति उचित नहीं है ॥७॥

धरहस्यां तु विद्यां या रसां चान्यास्तपोदयान् ।

यतो समेत श्रुतींस्तान्प्राणैरपि पूजयेत् ॥८॥

सीधे-सीधे विद्या, रक्षा और दूसरे अभ्युदय जिससे मिलें ऐसे गुरु आदि की प्रार्थना प्राणों से भी करनी चाहिए ॥५॥

अकृत्या द्वादशवर्षाधिकमा न घूत्तं सिद्धिलोभतः ।

नियेवमाणः कुर्वीत द्व्यंशकृत्यामुषां व्ययम् ॥६॥

सिद्धि के लोभ से बारह वर्ष अंशकृत्य बहुत दिनों तक भक्ति के साथ घूत्तों की सेवा करते हुए धन, शक्ति और आयु को व्यय नहीं खोना ॥६॥

न हि लक्ष्म्यं कृत्वामरत्वान्मन्यवान्यतः ।

मेरो : स्वर्णतृणं सद्युभिमिषावति कश्चन ॥७॥

किसी को कहने मात्र से चारों कड़ व्यय कर, अमरता-प्राप्ति के लिए, कोई भेष पर्वत के स्वर्ण-तृण की खोज में नहीं दौड़ पड़ता ।

षष्ठोऽध्यायः

प्राथमधर्मः

धरन्नाप्तपानावस्तथे परमं शौचमाश्रितः ।

विज्ञानोद्योगयाश्रित्यं कुटुम्बं परिपालयेत् ॥१॥

वस्त्र, भक्षण, पान और निवास में पूरी शुद्धि रखता हुआ तथा शिल्प-शास्त्र और उद्योग में लगा हुआ सदा कुटुम्ब का पालन-पोषण करे ॥१॥

आ विश्वं ब्रह्मधारी स्यादसम्पिण्डो यवीयसीम् ।

कान्तामध्यायितां चाय सख्णोः स्त्रियमुद्रहेत् ॥२॥

बीस वर्ष तक ब्रह्मधारी रहकर, अपने से छोटी, रोगरहित ऐसी सुन्दरी युवती से विवाह करे जो अपने कुल की न हो ॥२॥

शीघ्रं विज्ञानमुद्योगं धामाभिव्यसुतांस्तथा ।

अग्यासन्नितिशेषापि शिक्षयेच्छ्रिततोऽथहम् ॥३॥

स्त्री, पुत्र और नीकर तथा अक्षय-पातवालों को भी बुद्धि, शिल्पशास्त्र और उद्योग की शिक्षा यथाशक्ति नित्य दे ॥३॥

विज्ञानोद्योगरहितो भारभूतो भुवस्तथा ।

यो धर्मकञ्चुकोऽन्योवा सं दूरात्परिवर्जयेत् ॥४॥

जो शिल्पशास्त्र और उद्योग से रहित, पृथ्वी का भार-रूप हो, वह चाहे धर्म का जामा पहने हो या नहीं, उसका दूर में ही परित्याग करना चाहिए ॥४॥

नित्यं नैमित्तिकं सर्वं काले युक्तः समाचरेत् ।

द्वीपसागरगिर्पादौ धर्मोद्योगवाऽचरेत् ॥५॥

सभी नित्य-नैमित्तिक कार्यों को युक्त खगलन करना चाहिए । द्वीप, समुद्र तथा पर्वत आदि पर सर्वत्र धर्म के साथ उद्योग करता हुआ रहे ॥५॥

यावत्सं जीवनं यस्य गृहे तावदायमेव खेव ।

विप्रकृष्टे भुवः कोणे को दोषो यात्रया तदा ॥६॥

अपने घर में जैसे रहता है वैसे ही पृथ्वी के दूर से दूर के कोने में भी यदि रहे तो यात्रा करने में क्या दोष है? ॥६॥

बालो वातीततादण्यो बाला वा स्थविरा तथा ।

भोद्वाहयोग्या बलीवाद्या उद्वाहाभास एव तु ॥७॥

जो बालक हो, या जिसकी जबानी बोल गई हो तथा जो लड़की हो या बूढ़ी, और जो नपुंसक आदि हो, वे विवाह-योग्य नहीं हैं। ऐसी का विवाह केवल समाधा है ॥७॥

अमघुने विवाहो यो बालवतीवादिभिः कृतः ।

विध्याभासेऽपि जातेऽस्मिन्कुमारीत्वं न नश्यति ॥८॥

बालक, नपुंसक आदिकों से बिना मघुन के जो विवाह होता है, उस दस्ताक विधि के होने पर भी स्त्री का कुमारीपन नष्ट नहीं होता ॥८॥

समघुने विवाहेऽपि विधवा कामतः पतिम् ।

पुनर्वितीर्यं कुर्वीत न तु गर्भाधिपातनम् ॥९॥

मघुन के साथ विवाह होने पर भी जिसका पति मर जाय ऐसी स्त्री दूसरा पति करे, परन्तु गर्भपात आदि न करे ॥९॥

द्विजैतरेषु काम्योऽस्ति विधवायाः पुनर्वरः ।

अङ्गीकृत्य द्विजान्यतश्च विधवामुद्बहेदतः ॥१०॥

विधवा का पुनर्विवाह द्विजभिर्ज्ञां में उचित है, इसविषय जो कोई चाहे, द्विज से इतर होना स्वीकार कर विधवा-विवाह कर सकता है ॥१०॥

सप्तमोऽध्यायः

द्विजातिधर्म

अध्यायव्यतिरेकश्च स्वर्यास्पृश्यविनिर्णयः ।

विधवाया अनुदाहो मद्यस्य परित्यजनम् ॥१॥

द्विजानुलोमजलं च विद्वत्त्वं च विप्रदिधतः ।

घट्कं समुदितं प्राहु द्विजातेरिति लक्षणम् ॥२॥

द्विजातिधर्म

क्या खाना, क्या न खाना और किसकी छुना, किसको न छुना, इन बातों का विचार; विधवा का पुनर्विवाह न करना; मद्य का वर्जन; यज्ञों में अनुलोम जरपति; और विद्या—ये छे मिसकर द्विजातियों के लक्षण हैं, ऐसा पण्डित लोग कहते हैं ॥१-२॥

व्याधिताशुचिसंस्पृष्टं पूतिपर्ययितं च यत् ।
 अमत्स्याशुचिभुक् प्रथ्यभुङ्मांसं मद्यमेव च ॥१॥
 उच्छिष्टमद्विजैः पशवं चारिणा सर्वमेव च ।
 निसर्गद्वियाधिकृष्टश्च न तद्भक्षणं द्विजन्मनाम् ॥५॥

रोगियों और मद्यदुष्ट व्यक्तियों से-स्पृष्ट सड़ा और वासी मद्यली को छोड़, मद्यदुष्ट पदार्थ खानेवाले और मांसाहारी पशुओं का मांस और मदिरा, जूठा, द्विजेतरों से पानी में पकाया हुआ और जो स्वभाव से ही बीमारी उत्पन्न करने वाला हो, वह द्विजातियों के खाने योग्य नहीं है ।

व्याधिताशुचिसंस्पर्शः प्रहेयः स्नानभोजने ।
 मनोनुकूलं पथ्यं च सर्वं भक्ष्यं परैरिह ॥५॥

स्नान और भोजनकाल में रोगी और मद्यदुष्टों का स्पर्श नहीं करना चाहिए । द्विजातियों को छोड़ कर और लोग अपने मन के अनुकूल तथा स्वास्थ्यकर भोजन जो चाहें, खा सकते हैं ॥५॥

मैमनान्तेन विधिना परिणीता ततोऽपि वा ।
 विधयेति मता तस्या द्विजैर्नोपयमः पुनः ॥६॥

मैमनान्त विधि से विवाह हो जाने पर जिसका पति मर जाय उसे विधवा कहते हैं । द्विजों में विधवा का विवाह नहीं है ॥६॥

मद्यमममलं कामकाङ्गमनःशक्तितनासकृत् ।
 मद्युद्धं तत्तमं नास्ति मर्त्यं तस्माद्विद्विजातिभिः ॥७॥

मद्य मद्य का मल है और धारी, बचन तथा मन की शक्ति का नाश करने वाला है । उससे समान मद्युद्ध और शुद्ध नहीं है, इसलिए द्विजातियों के द्वारा इसका धर्जन उचित है ॥७॥

अनुलोमो द्विजेष्वेव द्विजानामिह शस्यते ।
 सदा परिणयस्तस्माद्विजैरथ विपर्यये ॥८॥

द्विजों में अनुलोमज विवाह ही द्विजातियों के लिए सदा अच्छा है । यदि इससे उल्टा हो तो द्विजेव नहीं रहता ॥८॥

निरक्षरत्वं अन्यत्वं अन्यो नैव द्विजः क्वचित् ।
 विद्याधिगमनं दाकृत्या द्विजधर्मः सनातनः ॥९॥

निरक्षर होना जंगली होना है और जंगली कभी द्विज नहीं हो सकता । यथाशक्ति विद्या पढ़ना द्विज का सनातन धर्म है ॥९॥

निरक्षरैरतः पुम्भिः स्त्रीभिर्वा न द्विजः क्वचित् ।
 शाह्याप्योनाशच सम्बन्धानाधरेतिरयावहान् ॥१०॥

इसलिए निरक्षर पुरुषों या स्त्रियों के साथ द्विज को कभी अभ्यापन-मध्यापन तथा विवाह न संबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की तरह कष्टदायक होता है ।

अष्टमोऽध्याय

व्यक्तिधर्मः

यज्ञसूत्रं शिला चेति द्विजातेर्बाह्यलक्षणम् ।
तस्माद्द्विजो न भवति द्विजत्वे तत्तु धार्यते ॥१॥

व्यक्ति का धर्म

जनेक और शिला द्विजों के बाहरी लक्षण है। इनको धारण करने से द्विज नहीं होता। द्विज ही इन्हें धारण कर सकता है।

उच्छिष्टमद्यप्राशदैः सिद्धतण्डुलभोजनात् ।
विषयोद्गाहकृद्भ्रुश्च मद्यपंच सहशानात् ॥२॥
यैश्वरजस्वलादीनां संसर्गाच्छास्त्रवर्जनात् ।
श्वामृत्काष्ठपापाण्युन.पश्यादिभोजनात् ॥३॥
स्वयं शौचेऽप्यशुचिभिर्यन्धुभिः सह भोजनात् ।
सङ्ख्याच्च द्विजातिस्व नामशेषं भुवस्तले ॥४॥

जूठा खाने से, मद्य पीने से, उसना (भुँजिया) चायल खाने से तथा विषया-विषाह करनेवालों और मद्य पीनेवालों के साथ मोजन करने से, वैश्या तथा रजस्वला आदिकों के संसर्ग से और दास्य का अभ्ययन छोड़ने से, लकड़ी, मिट्टी, काँच और परदार के बरतनों में पकाया हुआ अन्न खाने से, घपने-घाप दृष्ट रहते भी अशुद्ध भाई-बन्धुओं के साथ भोजन करने से अथवा उनसे संबन्ध रखने से पृथ्वी पर द्विजातिस्व नाममात्र रह गया है ॥२-४॥

अतो लक्ष्मपरित्यागे विभेये द्विजवर्जम् ।

अद्विजेषु प्रचारय लक्ष्मणां चेष्टते जनः ॥५॥

इसलिए मद्य द्विजवर्ग में उत्पन्न जनो के लिए भी चिह्न का परित्याग उचित होते हुए भी लोग अद्विजों में चिह्न के प्रचार की चेष्टा करते हैं ॥५॥

नामसङ्मादशेषे च द्विजत्वे ध्यक्तयो भुवि ।

द्विजशौचं यथाशक्ति कुर्मुश्चेत्तत्र न क्षतिः ॥६॥

द्विजातिस्व का केवल नाम और चिह्न ही रह जाने पर यदि कोई व्यक्ति यथाशक्ति द्विजशुद्धि रखे तो कोई हानि नहीं ॥६॥

सिद्धतण्डुलमोगार्थविंधयामद्यसेवनः ।

विनष्टद्विजभावानां काम्पियात्राविधिः क्षतिः ॥७॥

उसना (भुँजिया) चायल आदि खाने से, विषया तथा मद्य के सेवन से जिनका द्विजत्व नष्ट हो गया है उनकी समुद्रयात्रा आदि से क्या हानि हो सकती है? ॥७॥

न समाप्तो द्विजातीनामत्र संश्राषित पुन ।

ध्यक्तयस्तु यथाकामं कुर्युः शौचं समाहिताः ॥८॥

फिर से यहाँ द्विजातियों का समाज बन सके, यह संभव नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे ती, यथाशक्ति शुद्धि के साथ रह सकता है ॥५॥

हित्वा सामाजिकीं धर्मचिन्तां विज्ञानयुद्धये ।

सामाजिको ध्यक्तिगद्व महोद्योगः प्रशस्यते ॥६॥

समाज के धर्म की चिन्ता छोड़कर जो समाज में या व्यक्ति में शिल्पशास्त्र की उन्नति के लिए उद्योग करे वह प्रशसनीय है ॥६॥

श्रेयान्स्वधर्मः स्वातन्त्र्यं धर्मस्वन्याययर्जिते ।

कस्मिद्दिचद्वर्त्तयन्धर्मं जगतीऽभ्युदयं चरेत् ॥१०॥

अपना धर्म ही कल्याणकारी है, पर कानूनी बातों को छोड़ कर, धर्म में सक्ती स्वतन्त्रता है। किसी धर्म में रहकर संसार के अभ्युदय का धरन करे ॥१०॥

—:०:—

नवमोऽध्यायः

प्रजाधर्मः स्त्रीधर्मश्च

प्रजानां प्रातिनिध्येन स्वातन्त्र्येण च शासकैः ।

शासनं राजतन्त्रस्य द्विविधं दृश्यते क्षिती ॥१॥

प्रजाधर्म और स्त्रीधर्म

पृथ्वी पर दो प्रकार के राजशासन देखे जाते हैं। एक तो प्रजाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा और दूसरा स्वतंत्र राजा के द्वारा ॥१॥

अन्तर्बहिश्च तन्त्रस्य शान्तिरक्षा प्रजापतेः ।

धर्मोऽयं परमोऽन्यस्तु शुभुः स्वयमपि प्रजाः ॥२॥

राज्य के भीतर और बाहर शान्ति की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। और, काम तो प्रजा स्वयं कर ले सकती है ॥२॥

अप्रातिनिध्यं तन्त्रे तु सुस्थिते शान्तिरक्षया ।

समाजधर्मविघ्नादि शोधयेयुः प्रजाः स्वयम् ॥३॥

जहाँ प्रतिनिधि द्वारा शासन न हो, परन्तु शान्ति की रक्षा से वेदा निर्भय हो वहाँ सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा प्राप्ति सम्बन्धी मुषारों को प्रजा स्वयं कर ले ॥३॥

सम्प्रदायसहस्रैस्तु विधिभेदसमाकुलैः ।

विज्ञोषाद्विषत्तजे तन्त्रे धर्ममाचारभेष च ॥

जना न दोषयेयुश्चेत्कोऽन्यः संशोधयिष्यति ।

नृपोऽप्यक्षपातेन सर्वान्धर्मान्प्रपश्यति ॥५॥

रीति-रस्मों के भेदों के कारण आपस में झगड़ते हुए हजारों मतवालों से प्रतिपाद्य

व्याकुल देस में यदि प्रजा धर्म और आचार को न सुधारे तो और कौन सुधारेगा ? क्योंकि राजा तो सभी धर्मों को पक्षपात से रहित होकर देखता है ॥४-५॥

यथा पुंसां तथा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं सर्वकर्मसु ।

सुशिक्षितास्वधर्मेण तास्तु स्युः पतिदेवताः ॥६॥

पुरुष के समान ही स्त्रियों को भी सभी कामों में स्वतंत्रता है। अच्छी शिक्षा पाकर अपने धर्म से वे लोग पति को देवता समझें ॥६॥

अरक्षिता गृहे षट्का कामं भृत्याप्तबन्धुभिः ।

आरमाणमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥७॥

घर में भाई, बन्धु भयवा नीकरों से अच्छी तरह भयबद्ध होने पर भी स्त्री रक्षित नहीं है। जो अपनी रक्षा आप करती है वे ही सुरक्षिता हैं ॥७॥

निगूहनं गृहे स्त्रीणां स्वास्थ्यर्थंशविनाशनम् ।

पतिपुत्राविसहिता गच्छेयुर्यत्रकुत्रचित् ॥८॥

स्त्रियों को घर में पदों में छिपाकर रखना स्वास्थ्य और बंध का नाश करता है। पति, पुत्र प्रादि के सहित वे जहाँ, चाहें वहाँ जा सकती हैं ॥८॥

बलावभयं षट्काहो बलाद्गृहे निगूहनम् ।

अशिक्षणं च गारीणां हेतुः सौजन्यतः परः ॥९॥

स्त्रियों का अयोग्यों के साथ बलात् विवाह कर दना उन्हें बलात् घर में पदों में छिपाकर रखना और उन्हें शिक्षा न देना परम्परागत का मुख्य कारण है ॥९॥

धर्मं सनातने शश्वद्विद्यावान्शु विशेषतः ।

स्त्रीभूयवादेरपीकारः परंपरानिव शस्यते ॥१०॥

सनातन धर्म में विशेष रूप से विद्या के विषय में, दूसरों के समान ही स्त्री, मृत्यु प्रादिकों का भी पूर्ण अधिकार है ॥१०॥

दशमोऽध्यायः

प्रायश्चित्तम्

ध्यायी मृतौ जनौ चैव यात्रावावशुचौ तथा ।

भत्तावहेषु चान्येषु शुद्धिः कार्षोचिता जनः ॥१॥

प्रायश्चित्त

रोग होने, मरण, जन्म होने और अपवित्र होने पर, यात्रा प्रादि करने पर तथा अन्य प्रकार से भी गंदगी लग जाने पर लोगों को चाहिए कि उचित शुद्धि करें ॥१॥

ज्ञानं तपोभिराहारो भुष्मनो वायुं पाठजनम् ।

वायुः कर्माकंकासो च शुद्धेः कर्तृणि वेदिनाम् ॥२॥

ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, जल, लेप, वायु, कर्म, सूर्य और काल—ये मनुष्यों को शुद्ध करने वाले हैं ॥२॥

सद्यः पुनः पुनरर्चवाचारप्राप्ते तथा क्षये ।

जलेन च कृमिर्ध्वंश्च भयजंः शुद्धिरिष्यते ॥३॥

अशुद्धि या जाने पर तुरत और बार-बार तथा रीति-रस्म के अयसरों पर भी जल से तथा कृमिनाशक औषधि आदि से शुद्धि करनी चाहिए ॥३॥

अवृश्माः कृमयः सूक्ष्मा अवृश्चो प्राणपातकाः ।

जलानिलोपयाम्बकंस्तेषां नाशो विधीयते ॥४॥

अशुद्ध वस्तु में सूक्ष्म और अदृश्य कीड़े रहते हैं, जो प्राणपातक होते हैं । जल, मायु, अग्नि और सूर्य से इनका नाश किया जाता है ॥४॥

कृतस्य नैवाकार्यस्य प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।

फलं कृतस्य पापस्य भवत्येव न संशयः ॥५॥

किये गये फुकर्म की शुद्धि प्रायश्चित्त से नहीं होती । किये गये पाप का फल अवश्य होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥५॥

पुनः पापमपुंश्चस्तु न तथा हानिमृच्छति ।

क्षते क्षारमिवासह्यं कुर्वन्पार्यं यथा पुनः ॥६॥

एक बार पाप करने के बाद फिर पाप न करते तो वही हानि नहीं होती जैसी, जले पर लमक छिड़कने की तरह बार-बार पाप करने से होती है ॥६॥

ध्यायामंश्च धिरेकंश्च यमनानशनंस्तथा ।

पध्याशनविहारंश्च विज्ञानस्यानुशीलनैः ॥७॥

ध्यायाहतानुसन्धानं ध्यायितानाश्च धर्जनैः ।

सर्वारमारोपनंश्चैव प्रायश्चित्तं परं स्मृतम् ॥८॥

ध्यायाम करने, जुताव लेने, यमन करने, उपवास करने, पध्व भोजन, अनुकूल विहार, शिल्पशास्त्र के अध्ययन, ठिकाने की बातों की रोज करने, बेठिकानी बातों के धर्जन और सार्वरामा के आरोपन से उत्तम प्रायश्चित्त होता है, ऐसा स्मृतिकारों का मत है ॥७-८॥

ध्यायाहतानुसन्धानात्परं पुयं न विद्यते ।

ध्यायितानुसन्धानात्परं पापं न विद्यते ॥९॥

ठिकाने की बातों की रोज ने बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और बेठिकानी बातों की रोज से बढ़कर पुण्य पर कोई पाप नहीं है ॥९॥

ध्यायाहतानुसन्धानं तस्याप्रित्यं समाचरेत् ।

रागद्वेषविहीनश्च ध्यायतं परियर्जयेत् ॥१०॥

ध्यायाहतानुसन्धानं तस्याप्रित्यं समाचरेत् ।
रागद्वेषविहीनश्च ध्यायतं परियर्जयेत् ॥१०॥

भारतोत्कर्ष

(१)

याचक ! विचारो तो जरा, इस देश की पहली छटा ।
 अब धाज कैसे घिर रही, अज्ञान की कासी घटा ॥
 गौतम, कपिल, कणादि से, ज्ञानी यहाँ पर ही गये ।
 परिपूर्णं दशमशास्त्र रच, अज्ञान सबका धो गये ॥

(२)

प्यास धीरे-वशिष्ठ ऐसे, ज्ञान के माण्डार थे ।
 जी धर्म के जनयान के, बहु बस खेवनहार थे ॥
 श्रीराम-सी पितृभक्ति, भाग्य भरत-सी अब है कहीं ?
 पितृ-धर्म-घातक अधिकतर, अब हैं लले जाते यहाँ ॥

(३)

मृग हृदिचन्द्र समान, सत्यप्रिय यहाँ भयतीर्ण थे ।
 कर्त्तव्य-पालन विकट कर, सब विधि परीक्षोत्तीर्ण थे ॥
 भीष्म की-सी बुद्ध प्रतिष्ठा, कौन कर सकता कहीं ।
 अटल बानी कर्ण ऐसा, है कहीं पर तो कहीं ?

(४)

रणशूर, निर्भय, धीरे अर्जुन-सा यताश्रो हो जहाँ ।
 अग्निमन्यु-सा भय धीरे बालक है लला जाता कहीं ?
 सीता, सावित्री, पद्मिनी-सी, अटल पतिव्रतधारिणी ।
 पण्डिता गार्गी समान, हुई यहाँ पर नारिणी ॥

(५)

गौरव सभी इस देश का है, हाथ । सहसा लो गया ।
 पड़ के विषय-व्येथाग्नि में, सर्वेष्ट स्वार्हा हो गया ॥
 कौरवों की नीचता से मान का अंकुर बढ़ा ।
 अयचन्द के पापों कर्तों का प्राप्त कर आश्रय बढ़ा ॥

(६)

किर-भीषता धीरे भीष्मा, कृप राजपुत्रों से हुई ।
 सब पुत्रों गौरव नष्ट हो, कथा-पलट ती ही गई ॥
 सब पुत्रों पीरय मूलकर, है देशवासी तो रहे ।
 पड़ कुम्भरुणों भीर में सबही मृतक-से हो रहे ॥

(७)

यह जन्मभूमि जो स्वर्ग से बढ़कर इन्हें ही थी मिली ।
इस घोर निद्रा से बहो यह है रसातल की चली ॥
सब ओर ऋबन हो रहा, पर धांस खुसती ही नहीं ।
हं हाथ कंसी नौद यह जो धाज भी जाती नहीं ॥

(८)

घनधान्य से जो पूर्ण था, वह देश दोनमलौन हूँ ।
घस बुद्धि, पीएय, भोज इसका, आत्मबल भी क्षीण हूँ ॥
विद्या, कला, धानिज्य सारा, देशवासी लो खुशे ।
सध भाति ही निस्तेज हो, बनहीन सब सब हो खुशे ॥

(९)

ये ही गये भ्रम बना, भला इसका जहें कुछ ध्यान हूँ ?
क्या थी दशा भ्रम क्या हुई, इसका तनिक भी जान हूँ ?
पुर्भाग्य से जो कुछ दिनों, ऐसी दशा रह जायगी ।
तो जान लो इतिहास से, संज्ञा झटिति मिट जायगी ॥

(१०)

हे ईश, जगदाधार, प्रभु, कुछ लो, दया भ्रम कीजिये ।
बल, बुद्धि, पीएय, दे इति, शतानं सय हट लीजिये ॥
तज घोर निद्रा, कर्म पथ पर, बढ़ चले यह नेम से ।
निज द्वेष, ईर्ष्या भूल कर सबसे मिलें सब प्रेम से ॥

(११)

पूरा करें साहित्य भी, जितान के भाण्डार को ।
उत्कर्ष दें फिर से कला, कीर्तन, सरल ध्यारार को ॥
अपनी सभी ही कामनाएं आप ही पूरी करें ।
जीते रहें उत्कर्ष में, श्री देश-सेवा में मरें ॥

(१२)

अपने अंगर परों सहारे, ये लड़े हो जायेंगे ।
संरुट विकट उनके तमी, सब आप ही लो जायेंगे ॥
दशान तथा कर्तव्य जब, फिर से युद्ध हो जायेंगे-॥
घन-धान्य, भीरव पूर्व के, तब शोच हो जा जायेंगे ॥

(१३)

गिरता हुआ यह देश फिर, उत्कर्ष को पा जायगा ।
बोवक युवा जो चाहेंगे, वह फिर उदित हो जायगा ॥
हे भाइयो ! सोमो न भ्रम, तीरार हो, तीपार हो ।
सोये बद्धत, जागो, उठो, जितसे कि बेटा पार हो ।

जगत में विज्ञान का विकास

जन्म के समय बच्चा ज्ञान की कुछ शक्ति तो रखता है, पर वस्तुओं का ज्ञान उसे नहीं रहता। धीरे-धीरे वह अपने चारों ओर की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता जाता है। इसी तरह पहले मनुष्य-जाति भी भ्रम थी। धीरे-धीरे उसे भाग, पानी, खाने-पाने की चीजों और कपड़े-सत्ते आदि का ज्ञान हुआ। अत्यन्त प्राचीन मनुष्य पशुओं के साथ जंगलों में रहा करते थे। विजली बिरले या घृक्ष-शालाओं के परस्पर टगड़ने से जगलों में आग लग जाती थी। सम्भव है, ऐसी ही आग से मनुष्य अपनी कार्य चला लेता रहा हो। वे लोग अधिकतर कच्चा मांस और फल आदि खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। धीरे-धीरे लकड़ी रगड़ कर आग निकालने का ज्ञान मनुष्य को हुआ। धीज बोकल खेती करने का भी ज्ञान उसे हुआ। पहले पत्थर के, फिर धातु के भस्त्र आदि बनाने का भी ज्ञान उसने प्राप्त किया। भकान, कपड़ा आदि भी बनने लगे। अर्थात् धम से अन्य जीवन की छोड़कर मनुष्य सभ्य जीवन, अर्थात् ग्राम्य और नागरिक जीवन, तक पहुँच गया। पहले विश्रमय संकेतों से, फिर अक्षरमय संकेतों से लिखने की चाल भी मनुष्यों में चल निकरी। दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार विरकाल से मनुष्यों में उत्पन्न होते आ रहे हैं। विरकाल से मनुष्य यह सोचता था कि जो-जो बातें उसके चारों ओर होती हैं उनका कारण क्या है? पहले लोग ऐसा समझते थे, और आज भी कितने ही लोग ऐसा ही समझते हैं, कि घूँ, यर्ग, बहण आदि कार्य मनुष्य के सदृश हाथ, पैर, मूँ, दाढ़ी रखनेवाले देव-दानवों के अथवा किसी एक ही देव के किये हुए हैं। धीरे-धीरे, बहु-कुद विचार करने पर, मनुष्यों की समझ में अर यह बात आने लगी है कि सांसारिक कार्य-कलाप के लिए सजीव प्राणियों की जरूरत नहीं है।

जैसे भीतर की कारणता का विचार विरकाल से मनुष्यों के मन में उत्पन्न होता आ रहा है वैसे ही बाहरी पृथ्वी, तारा आदि के स्वरूप, स्थिति, गति आदि के विषय में भी विरकाल से कल्पनाएँ चली आ रही हैं। पृथ्वी कैसी है, यह जानने का कौतुक मनुष्य में स्वाभाविक है। फिर, जैसे थापा आदि के लिए पृथ्वी में देस, स्थिति आदि का ज्ञान अपेक्षित है वैसे ही मन में घूमने का नदी, समुद्र आदि में नौका या जहाज द्वारा यात्रा करने वालों को दिशाओं के ज्ञान आदि के लिए नक्षत्रों आदि की गति का निरचय भी अपेक्षित हुआ। इसलिए प्राचीन सभ्य जातियों में ज्योतिर्विद्या का बहुत पुराने समय में प्राविनीय हुआ। साथ ही साथ पत्थर काटना, कपड़ा बुनना आदि कुछ कलाओं का भी उनमें प्रचार हुआ। पर इन लोगों में तब तक ऐसे यंत्रों का आविर्भाव नहीं हुआ, जिनकी सहायता से वे लोग केवल भाँ, पैर आदि से जो काम नहीं हो सका, उठा कर। धीरे-धीरे सूर्य की दार्पिक गति, उस गति का राशि तथा नदरों में विभाग तथा सूर्यग्रहण, चन्द्र ग्रहण आदि

के विषय में कुछ नियम इन्हें भात हुए। बहुत दिनों तक पृथ्वी को ये लोग ऊपर चिपटो और नीचे या तो शनन्त या शोग आदि पर रखी हुई समझने रहे।

असल में आज से १५०० वर्ष पहले संसार की बड़ी-बड़ी राजधानियों में, अर्थात् पाटलिपुत्र, रोम आदि में, जो कुछ ज्ञान-विज्ञान उत्पन्न भी हुआ था उसका ठूण आदि वन्य जातियों के आक्रमण से प्रायः लोप सा हो गया, और अन्ततः आज से पाँच सौ वर्ष पहले, नवीन पारशात्य जाटियाँ यदि फिर से विज्ञान की उत्पत्ति में न लगतीं तो संसार को माया समझने वाले पूर्वी लोगों के फेर में पड़ कर ज्ञान-विज्ञान की बड़ी ही बुरी दशा हो जाती।

आज से ५००-६०० वर्ष पहले नवीन विज्ञान का आरम्भ हुआ। आलस्य के मारे तथा अन्य कई कारणों से लोक सांसारिक कार्यों से विमुक्त हो रहे थे। यूरोप वाले कुछ ऐसी दिवकत में थे कि यदि वे सांसारिक काम में फिर से न लगते तो उनका जीना ही कठिन ही जाता। इसलिए इन्हीं लोगों में फिर से विराट् की सेवा का आरम्भ हुआ। पूर्वी जल-वायु ऐसा मूढ़ है कि भारत आदि देशों में लोग बिना मकान और कपड़े-लत्ते आदि के भी ब्रह्म-ध्यान में जीवन बिता सकते हैं, पर यूरोप की ऐसी अवस्था न थी। वहाँ अनेक क्लेश उठने और बहुत-कुछ बुद्धि व्यय करने से ही प्राण-निर्वाह हो सकता था।

पश्चिम के लोगों ने युद्ध की आवश्यकताओं को देख कर अग्न्यस्त्रों का आविर्भाव किया। कपड़ा धुने आदि की कलें इन्हीं लोगों ने बनाईं। पुस्तक छापने के यन्त्र भी इन्हीं ने बनाये। पर इनके अत्यन्त आदर्शकारक अविष्कार मत एक ही दो घताम्बियों में हुए हैं। कौड़ी सी-डेढ़-सी चरों से इन लोगों ने दो अपूर्व सभित्तियों से काम लेना आरम्भ किया है। बाष्प-शक्ति और विद्युत्-शक्ति से अब जल, स्थल और वायु में ऐसे-ऐसे वाहन चल रहे हैं तथा और भी अनेक कार्य हो रहे हैं, जिनके वर्णन में हजारों पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। बाष्प और विद्युत् का ज्ञान और यन्त्रों में उनका उपयोग नवीन सभ्यता का अपूर्व कार्य है। इधर कल्पना-शक्ति में भी नवीन सभ्यता अद्भुत काम कर रही है। आज से पाँच सौ वर्ष पहले कॉर्नरिक्त (कुर्नरिक्त) आदि महात्माओं ने पृथ्वी को गतिमती निश्चित किया। गत घताम्बों में डार्विन (दार्वीण) महर्षि ने विकास-सिद्धान्त बताया, जिससे यह सिद्ध होना है कि आजकल के मनुष्य और बन्दर किसो एक ही जन्तु से विकसित हुए हैं। इन्हीं चार-पाँच सौ वर्ष में रसायन-शास्त्र का आविर्भाव भी हुआ है। ऐसे सैकड़ों नये-नये तत्त्वों का पता लगाया गया है जिन्हें प्राचीन लोग नहीं जानते थे। उनके गुण, स्वभाव आदि का निदवय भी इसी बीच में हुआ है। हाल ही में 'एक्स' नामक विचित्र प्रकाश-किरण आविष्कृत हुई है। इस वैद्युतिक किरण से आवर्णों जिनके भीतर की चीजें सूर्य आदि की किरणों से नहीं देखी जा सकती हैं, उनके भीतर की चीजें देखी जा सकती हैं। रेडियम (रेडिय) नामक एक ऐसा अद्भुत तत्त्व निकला है जिसका प्रकाश बिना घटे-बड़े चरों तक रहता है। रसायनशास्त्रवालों का जो परमाणुवाद था, उठते भी गम्भीरता विद्युत्केन्द्रवाद प्राप्त करने स्थिर किया जा रहा है। उसके अनुसार एक-एक परमाणु में

प्रनेकानेक वैदुषिक केन्द्र है। दार्शनिक विचारों में पाश्चात्यों ने कोई विशेष नई बात तो नहीं निकाली, पर इस समय के पाश्चात्य दार्शनिक पहले के दार्शनिकों से किसी बात में कम भी नहीं हैं। विज्ञान का तो यहाँ तक विकास हो रहा है कि दुष्क विमान आदि का स्वप्न, जो भारत में आज तक स्वप्न सा ही था, अब वास्तुतः द्रवरथा में भी जर्मनी कोस आदि देशों में देखा जा रहा है। एव-शाय तमामो बांके विमान भूतल-भटवते पुष्पक-भूमि भारत में भी आ जाते हैं।

आज भी, विज्ञान का इतना विकास होने पर भी, भूत-प्रेत पर विश्वास केवल भारत आदि पूर्वी देशों ही में नहीं, किन्तु पश्चिमी देशों में भी, और वहाँ के सर-प्रोलिबर लॉज आदि वैज्ञानिकों में भी पाया जाता है। आज भी ऐसे व्यक्ति ही नहीं, किन्तु ऐसे समाज के समाज पाये जाते हैं जिनके लिए वेद में ही सारा विज्ञान या सारे विज्ञान की जड़ वर्तमान है। तथापि अब हम लोगों का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों या समाजों का खमाल न कर, भूत-प्रेत, देव आदि के भरोसे न रहकर, अरुसी विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके मार्ग बढ़ाने का प्रयत्न करें।

इस कार्य के लिए अभी भारत में विशेष प्रयत्न नहीं हो रहा है। यहाँ केवल सिंगी भाषा के कुछ शब्दों की जान लेने से ही लोग अपने को विद्वान् समझने लगते हैं। और देशों में भाषाज्ञान, विद्या का एक बहुत ही छंटा अंश समझा जाता है और अपनी भाषा में परतुषों का ज्ञान प्राप्त करना विद्या का प्रथम अंश समझा जाता है। पर यहाँ इसकी ठीक उलटी प्रथा है। जैसे सरकारी कार्यों को चलाने के लिए सरकार की ओर से अँगरेजी शिक्षा का प्रबन्ध है, वैसे ही यहाँ की जनता को चाहिए कि यह अपने प्रयत्न में देव की मांगों में अर्थात् तन्त्र, हिन्दी, बँगला आदि भाषाओं में—उत्तम से उत्तम शिक्षा—के प्रचार का प्रवर्धन करे। पर जनता क्या करे? उसके बड़े-बड़े नीतिनायक लोग यत्न-योग लास करना पन्दा ज़िपर देते हैं और ज़िपर औरों को भी करे-डो रुपये फदे में शिक्षा दे, उधर ही यह बेचारी बली जा रही है। ऐसी प्रवृत्ति का प्रबल और किसी भी देश को नीतिनायकों की नहीं है। यदि ये महात्मा बुरा करें, देसी भ.प.धो न जनता की शिक्षा के प्रवर्धन का प्रयत्न करें तो देश का बहुत-बुद्ध बर्बाद ही ग्यता है।

भूगर्भ-विद्या

पार्थिव वस्तुओं में परिवर्तन

भूकम्प से, अग्नि-गर्भ-पर्वतों से, जल और वायु के प्रवाह से तथा सरदी-गरमी के परिवर्तन आदि से पृथ्वी पर तथा उसके जीव-जन्तु आदि पर कैसे-कैसे परिवर्तन इस समय हो रहे हैं, इस बात की परीक्षा से इसका भी कुछ पता लग सकता है कि भूतकाल में कैसे परिवर्तन हुए होंगे। पृथ्वी के परिवर्तन दो प्रकार के हैं—मान्तर और बाह्य। मान्तर परिवर्तन तो भीतर की गरमी के कारण हो रहे हैं। बाह्य परिवर्तन सूर्य की गरमी से भ्रष्टे हुए जल और वायु के प्रवाह के कारण हो रहे हैं।

जब सीराण्ड में भूगोल अलग हुआ तब भगोल में प्रायः सूर्य के ही सद्दा गरमी थी। यह गरमी निकलते-निकलते आगाम में पृथ्वी सिकुड़ती गई। धीरे-धीरे ऊपर का अंश ठंडा हो गया और गरमी केवल भीतर रह गई। इस समय भी अग्नि-गर्भ-पर्वतों के मुल से कभी-कभी पिघले हुए पाषाणों की नदी निकल पड़ती हैं। भीतर की गरमी के क्षीम से कभी-कभी महाविनाशकारी भूकम्प भी होता है। बड़े-बड़े भूखण्ड ऊपर उठ जाते हैं या नीचे धँस जाते हैं। इन उद्वर्गों के कारण बाहरी पपड़ी के पत्थरों में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं—पत्थर फट जाते हैं, चूर हो जाते हैं, बिखरे और चमकीले हो जाते हैं, कभी-कभी गलकर उनके डेले तक धँस जाते हैं। अग्निगर्भ-पर्वत प्रायः कोण को स्रष्टा होते हैं। भीतर से निकले हुए पिघले पत्थरों के ढेर से ही इनका निर्माण होता है। कोण को ऊपर एक बड़ा गड्ढा होता है। उसके भीतर ही पृथ्वी के अतः पिठर तक शम्बन्ध बसा जाता है। कितने ही अग्निगर्भ-पर्वतों में कोण के अगल-बगल भी मुँह उमड़ पड़ते हैं। पिघले पत्थरों के जमने से काल पाकर, अग्नि-गर्भ-पर्वत बहुत ऊँचा हो जाता है। आज कल 'इटना' पहाड़ बस हजार आठ सौ चालीस फुट ऊँचा है। उसके अगल-बगल दो सौ अग्नि-कोण और भी उत्पन्न हो गये हैं। कहीं-कहीं बिना पहाड़ के ही पृथ्वी फट जाती है और उसकी दरारों से पिघला हुआ द्रव्य निकलने लगता है। भारत का जबलामुखी नामक स्थान इसी प्रकार का एक अथमरा प्रवर है। शायचीय और बाष्पीय पदार्थ, पिघले हुए पाषाण और पत्थर आदि के टुकड़े और गरम धूल, रास आदि पदार्थ बड़े जोर से अग्निगर्भ-पर्वतों और अग्नि-प्रदरो से निकलते हैं। मध्य-सागर के स्तम्भावली नामक अग्निगर्भ-पर्वत को सद्दा कितने ही पर्वत तो चिरकाल से आग उगल रहे हैं। इटना, बिसूविथरा आदि को सद्दा कितने ही पर्वत कमी तो घात रहते हैं, कमी उमड़ पड़ते हैं। सुमित्र, यध आदि कितने ही टापुओं तथा अन्य स्थानों में भी अग्निमूल-पर्वतों की श्रृंखला की श्रृंखला वर्तमान है। पृथ्वी के भीतर दबे हुए वाणों की ऐसी आसुरी शक्ति है कि चिरकाल की शांति के बाद जब कभी आग्नेय उद्भेद होगा है तब बड़े-बड़े पहाड़ और टापू घात की घात में उड़ जाते

में मिलता जाता है। इससे उसकी गहाने की सन्धि और भी बढ़ती जाती है। सैपा नमक यादि के मद्ध कितनी ही चीजें स्वयं ही पानी में गलती हैं, और कितनी ही प्राय चीजें अंगाराम्ल के योग में गल जाती हैं। इसी अंगाराम्ल के योग से निरावरण संगमरमर तक में मोना लग जाता है। इसके कारण मिट्टी से चूने का अंश निकल कर पानी में मिल जाता है और जब अंगाराम्ल भ्रमण हो जाता है या भाप होकर उड़ जाता है तब फिर यह चूना कहीं न कहीं जाकर जगता है। कितने ही खनिज पदार्थ स्वयं ही सूखे होते हैं, पर पानी सोखने-सोखो ऐसे अवस्था में आ जाते हैं कि उनके कणों का विभाग भासानी में हो जाता है। भारी सहरो में, जहाँ पत्थर-कोयला बहुत खर्च होता है, चाय में धाराम्ल और गन्धकाम्ल के रहने के कारण भी पट्टे से परिवर्तन हुआ करते हैं। धातु, पत्थर, दीधारों की ईंटें, गंध आदि, ऐसे सहरो में, अक्सर पपड़ियाँ बन कर गिरने लगते हैं। कठिनाज्ञान और साधुओं के स्थान आदि में गाँव के पूरे लोगों के लगभग हुए संगमरमर आदि की भी इसी प्रकार बड़ी हानि पहुँचती है। ऐसे परिवर्तनों की गोशिमो या आर्त्तय परिवर्तन कहा करते हैं। जल, वायु सरदाँ, गरमी, ताम्र से भूमि का ऊँचा-नीचा होगा, हवा के रामने रहना आदि अनेक कारण-विशेषों से ऐसे परिवर्तनों में भेद पड़ता रहता है। कितने ही पत्थर गलने-योग्य वस्तुओं के बने होते हैं और कितने ही बड़ी वस्तुओं के। इसलिए अनेक निर्माण के कारण भी पत्थरों में गलने की सम्भावना सम्बोधन हुआ करती है। यहाँ का पानी जब पृथ्वी पर पड़ता है तब उसका एक अंश स्रोतों और नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। पर इससे बड़ी अधिक अंश, जमीन में घुस जाता है। सजीव जन्तुओं और मिट्टी के द्वारा सोख लिये जाने से बचा हुआ, यहाँ के पानी का अंश, छनकर पत्थरों में घुसता है। इन पत्थरों के जोड़ों में, रंध्रों और प्रदरों में प्रवेश करता हुआ वह अन्त की फिर कहीं-नहीं से निर्दर के रूप में निकल जाता है। पत्थरों में घुसने-घुसते पानी अनेक अम्ल और कारीरक द्रव्यों की जमीन से लेता जाता है और उन द्रव्यों की महामत्ता से पत्थरों की गताता जाता है। पत्थरों के गलने में बड़ी-बड़ी सुरों और गुहाएँ बन जाती हैं। बड़ी-बड़ी ती तल के पास ही ऐसे लम्बे-चौड़े पत्थर हो जाते हैं कि छाँ गिर पड़ती हैं और बड़े-बड़े नदी-नाने गड़बड़ हो जाते हैं, और, भीतर बहने-रहने, बड़ी पर तौंधी जमीन आ जाने पर, फिर ऊपर निकल आते हैं। नभी-नभी पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानें, पानी हो के कारण, जल से भ्रमण होकर, तराई में लुप्त पड़ती हैं। पहाड़ों देसों और प्रजात-शूलजगामों में ऐसे-ऐसे परिवर्तन प्रायः दोग पड़ते हैं।

नदी-नालों के पाने में भी दो गुण हैं। एक तो गलाने का, दूसरा बहाने का। गंध के घोर किनारे के पत्थरों का भी गला देना, चिम डालना और बहा ले जाना नदियों के लिए आसान-सो बात है। गण्डेद पत्थर के देसों में, प्रपातों के नीचे-नीचे, नदी-नदी के कारण बड़ी-बड़ी सुरों, मिट्टराय, छाँ आदि बन जाती हैं। इन निर्माणों की देव कर घुसने-घुसने प्रायः पृथ्वी से कि यह सब विविध मृष्टि विग कारीगर की पनाई हुई है। ये योग-गलने ही जग-बोध के एक या अनेक कारीगरों की कल्पना भी कर लेते

से मिलता जाता है। इससे उसकी चलाने की शक्ति और भी बढ़ती जाती है। संधा नमक आदि के सक्षुभ कितनी ही चीजें स्वयं ही पानी में गलती हैं, और कितनी ही अन्य चीजें अंगाराम्ल के योग से गल जाती हैं। इन्हीं अंगाराम्ल के योग से निरावरण संगमरमर तक में नाना रसग जाता है। इन्हींके कारण मिट्टी से चूने का अंश निकल कर पानी में मिल जाता है और जब अंगाराम्ल घनग ही जाता है या भाप होकर उड़ जाता है तब फिर यह चूना कहीं न कहीं जाकर जमता है। कितने ही खनिज पदार्थ स्वयं ही सूखे होते हैं, पर पानी सोखने-सोखने ऐसे अवस्था में आ जाते हैं कि उनके कणों का विभाग भासानी से हो जाता है। भारी शहरों में, जहाँ पत्थर-कीचला बहुत लचं होता है, वायु में क्षाराम्ल और गन्धकाम्ल के रहने के कारण भी बहुत से परिवर्तन हुआ करते हैं। पालु, पत्थर, बंधारों की ईंटें, गन्ध आदि, ऐंसे शहरों में, घबसर पपड़ियाँ बन कर गिरने लगते हैं। क्रिस्तान और सायुधों के स्थान आदि में गाँव के पूरे लोगों के लगाये हुए संगमरमर आदि को भी इन्ही प्रकार बड़ी हानि पहुँचती है। ऐसे परिवर्तनों को मौसिनी या आसंघ परिवर्तन कहा करते हैं। जल, वायु सरदी, गरमी, समुद्र में भूमि का ऊँचा-नीचा होना, हवा के तामने रहना आदि अनेक कारण-विषयों से ऐसे परिवर्तनों में भेद पड़ता रहता है। कितने ही पत्थर चलने-योग्य वस्तुओं के बने होते हैं और कितने ही कड़े वस्तुओं के। इसलिए अनेक निर्माण के कारण भी पत्थरों में चलने की सम्भावना कर्मापेक्ष हुआ करती है। वर्षों का पानी जब पृथ्वी पर पड़ता है तब उसका एक अंश स्रोतों और नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। पर इससे कहीं अधिक अंश, जमीन में घुस जाता है। मजीब उद्भिदों और मिट्टी के द्वारा सोग लिये जाने से बचा हुआ, वर्षों के पानी का अंश, छनकर पत्थरों में घुसता है। इन पत्थरों के जोड़ों में, रंध्रों और प्रदरों में प्रवेश करता हुआ वह अन्त को फिर कहीं-कहीं से निहार के रूप में निकल जाता है। पत्थरों में धूमते-धूमते पानी अनेक अम्ल और क्षारीय द्रव्यों को जमीन से लेता जाता है और उन द्रव्यों की महायत्ना से पत्थरों को गलाता जाता है। पत्थरों के चलने से मही-कहीं सुरों और गुराहें बन जाते हैं। कहीं-कहीं ती तल के पास ही ऐसे लम्बे-चौड़े रंध्र हो जाते हैं कि छन गिर पड़ती हैं और बड़े-बड़े नदी-नाले गड़ग हाँ जाते हैं, और भीतर अरुने-रहने, कहीं पर नौनी जमीन आ जाने पर, फिर ऊपर निकल जाते हैं। कभी-कभी पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानें, पानी ही के कारण, जल से चलग होकर, तराई में लुढ़क पड़ती हैं। पहाड़ों देवाँ और प्रसन्न-शृंखलाओं में ऐसे-ऐसे परिवर्तन प्रायः दोग पड़ते हैं।

नदी-नालों के पानी में भी दो गुण हैं। एक तो चलाने का, दूसरा बहाने का। नल के घोर किनारे के पत्थरों तक की मला देना, घिस चलना और यहाँ से जाता नदियों के लिए धासान-मो बात है। सकेद पत्थर के देवाँ में, प्रपातों के नीचे-नीचे, नदी-प्रवाह के कारण बड़ी-बड़ी सुरों, मिहलब, छह धादि बन जाते हैं। इन निर्माणों को देन कर मूर्तमाल प्रायः पूछते हैं कि यह सब विचित्र सृष्टि किस कारीगर की बनाई हुई है। वे सोच-धरने ही इग-बाँध के एक या अनेक कारीगरों की कल्पना भी कर लेते

से मिलता जाता है। इससे उसकी गलाने की शक्ति और भी बढ़ती जाती है। सैना नमक आदि के सदृश कितनी ही चीजें स्वयं ही पानी में गलती हैं, और कितनी ही अन्य चीजें अंगाराम्ल के योग से गल जाती हैं। इसी अंगाराम्ल के योग से निरावरण संगमरमर तक में नौना लग जाता है। इसके कारण मिट्टी से चूने का अंश निकल कर पानी में मिल जाता है और जब अंगाराम्ल अलग हो जाता है या भाप होकर उड़ जाता है तब फिर यह चूना कहीं न कहीं जाकर जमता है। कितने ही मनिज पदार्थ स्वयं ही सूखे होते हैं, पर पानी सोखने-सोखने ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि उनके कणों का विभाग आसानी से हो जाता है। भारी पत्थरों में, जहाँ पत्थर-कोयला बहुत खर्ब होता है, चाय में क्षारम्ल और गन्धकाम्ल के रहने के कारण भी बहुत से परिवर्तन हुआ करते हैं। घास, पत्थर, दीवारों को ईंटें, गच आदि, ऐसे पत्थरों में, अक्सर पपड़ियाँ बन कर गिरने लगते हैं। कठिणज्ञान और साबुओं के स्थान आदि में गाँड के पूरे खोंगों के लगाये हुए संगमरमर आदि को भी इसी प्रकार बड़ी हानि पहुँचती है। ऐसे परिवर्तनों को मौसमी या आर्सेन परिवर्तन कहा करते हैं। जल, वायु सरदी, गरमी, तनुद से भूमि का ऊँचा-नीचा होना, हवा के सामने रहना आदि अनेक कारण-विशेषों से ऐसे परिवर्तनों में भेद पड़ता रहता है। कितने ही पत्थर गलने-योग्य वस्तुओं के बने होते हैं और कितने ही कड़ी वस्तुओं के। इसलिये अपने निर्माण के कारण भी पत्थरों में गलने की सम्भावना क्रमोवेश हुआ करती है। वर्षा का पानी जब पृथ्वी पर पड़ता है तब उसका एक अंश सोतीं और नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। पर इससे कहीं अधिक अंश, जमीन में घुस जाता है। सजोष उद्भिदों और मिट्टी के द्वारा सोख लिये जाने से बचा हुआ, वर्षा के पानी का अंश, छनकर पत्थरों में घुसता है। इन पत्थरों के जोड़ों में, दर्रों और प्रदरों में प्रवेश करता हुआ वह अन्त को फिर-कहीं-कहीं से निर्झर के रूप में निकल जाता है। पत्थरों में घूमते-घूमते पानी अनेक अम्ल और क्षारीय द्रव्यों को जमीन से लेता जाता है और उन द्रव्यों की सहायता से पत्थरों को गलाता जाता है। पत्थरों के गलने से नही-कहीं सुरंगें और गुफाएँ बन जाती हैं। यहीं-कहीं ती तल के पास ही ऐसे लम्बे-चौड़े दर्र भी होते हैं कि छत गिर पड़ती है और बड़े-बड़े नदी-नाले गढ़ण हो जाते हैं, और, भीतर बहने-बहने, कहीं पर नदी जमीन आ जाने पर, फिर ऊपर निकल जाते हैं। कभी-कभी पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानें, पानी ही के कारण, जल से अलग होकर, तराई में लुढ़क पड़ती हैं। पहाड़ों देशों और प्रजात-श्रृंखलाओं में ऐसे-ऐसे परिवर्तन प्रायः दौल पड़ते हैं।

नदी-नालों के पानी में भी दो गुण हैं। एक तो बलाने का, दूसरा बहाने का। तल के और किनारे के पत्थरों तक को गला देना, घिस डालना और चहा ले जाना नदियों के लिए आसान-सा बात है। सकेद पत्थर के देशों में, प्रपातों के नीचे-नीचे, नदी-प्रवाह के कारण बड़ी-बड़ी सुरंगें, गिराव, छत्र आदि बन जाती हैं। इन निर्माणों को देख कर पूर्व-योग प्रायः पूछते हैं कि यह सब विचित्र सृष्टि किस कारीगर की बनाई हुई है। वे खोंग-छपने ही उँग-उंगि के एक या अनेक कारीगरों की कल्पना भी कर लेते

है। वे यह नहीं समझते कि धरतु दो प्रकार की है—वृत्तियम अर्थात् देनाई हुई धीर अष्ट-त्रिम अर्थात् नहीं बनाई हुई। दोनों को एक ही हल में जोत कर भगड़-दगड़ प्ररन करना कैसा अन्वय है ! यदि कोई पूछे कि ईंट और मकान का बाप कौन है और वृत्तो या अष्टो को कारीगर कौन है तो यह पागलपन नहीं तो क्या है ? हाँ, यह पूछा जा सकता है कि अष्टत्रिम धरतुएँ किन धरतुओं के स्वाभाविक संयोग-वियोग से बनी हैं। जिन विशेष संघटनाओं के पहले जो विशेष संघटनाएँ रहती हैं उन्हीं में से पहली गठन को भागे की गठन का कारण कह सकते हैं। प्रकृति का पूर्व-क्षण, उत्तर-क्षण का कारण है और हर क्षण में अनेक विचित्रताएँ हैं। इसलिए चाहे जितना बूँटते जाओ पूर्व-क्षण अनेक विचित्रताओं से भरा ही हुआ पाया जायगा ! भगवान्, योद्धापाद और दाँकर का बुद्ध ब्रह्म तो सभी मिलने ही वाला नहीं और न इस निर्माण-विशेषों का साकार या निराकार कारीगर ही कहीं मिलनेवाला है, जो जन्त-मन्तर बालों की तरह फूँव-फाँक न कर, या साधुओं के दृष्ट संश्लेष-सिद्धि से या अपने लम्बे हाथों की कारीगरी से, प्रकृत घटनाओं की कारीगरी सिद्ध कर दे। पाँक, बालू, कंकड़, पत्थर की चट्टान आदि को ऊपर से नीचे बहा लाना और पानी के तथा इन महाई हुई धरतुओं के धक्के से अपने तल-भाग को गहरा करना, और किनारे को काटते जाना तथा जहाँ-तहाँ इन धरतुओं को ढेर के ढेर जमा करना भी नदियों का कर्तव्य है। डारने के पानी की अपेक्षा नदी का पानी कम पमकीला होता है। क्योंकि उसमें खनिज द्रव्य, सीते आदि से बह कर या किनारों आदि से बट कर, मिले रहते हैं। अब यह देखना चाहिए कि ऊँचे पहाड़ों से लेकर समुद्र में पहुँचने तक नदियाँ क्या-क्या काम करती हैं। पहाड़ी पर प्रपात आदि से उलड़ कर धावे हुए बड़े-बड़े गण्ड-शीलों, अर्थात् चट्टानों, से पानी की गति प्रायः रुकी हुई रहती है। धीरे-धीरे पानी से रगड़ खाते हुए ये पत्थर घिसते जाते हैं और मोले होते हुए नीचे लुँकते जाते हैं। इन्हें धापस की रगड़ अलग सहनी पड़ती है और पहाड़ी तलों और तटों की रगड़ अलग लगती है। इसलिए ये स्वयं भी घिसने जाते हैं और तल-तटों को भी घिसते जाते हैं। घिसने से उत्पन्न पाँक और बालू की ढेरी बहती चली जाती है। मोटी बालू आदि तो तल में मटती जाती है, पर गहीन पाँक और बालू आदि पानी के साथ स्वच्छन्द बहती रहती है। भारी-भारी नदियों में प्रायः पानी के तल के हिमाव से पन्द्रह सौ फ़ीट में एक हिस्सा पाँक आदि का रहता है। गणित से निश्चय किया गया है कि अमेरिका की मिश्रशिप्रा नदी, समुद्र की सगड़ी में ललछट, पाँक आदि इतना ले जाती है कि प्रतिघण्टे उससे दो सौ अड़मठ फुट ऊँचा धीर आघ कोस चौड़ा तथा आघ कोम लम्बा एक सविंदा बन जाय। पानी के साथ बहने वाली बालू, पत्थर, कंकड़ आदि पदार्थों के धक्के से नदियों के तलों और कगारों में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। धावती में पडकर पत्थर आदि स्वयं घिसते जाते हैं और शिला-उदूष नठिन धरतुओं में भी गड़े सोस्ते जाते हैं। हल जितना ही डालूमाँ होता है जल का वेग उतना ही अधिक होता है। वेग अधिक होने के कारण तल धीरे तह घिसने में शीघ्रता होती है। जहाँ पहाड़ इस प्रकार का है

कि पानी ऊपर से नीचे निर्झर धारा के रूप में गिरता है, वहाँ धारा गिरने की जगह पर बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जैसा कि अफ्रिका के नयगिर्नि-निर्झर के नीचे हो गया है। नदियों और झरनों के ही कारण सूखी जमीन पर बहुत गहरी तराइयाँ आदि बन गई हैं। इस प्रकार नदियों से भूमि का क्षय होता है। पर जहाँ-जहाँ जनका व्यापार किसी प्रकार रुकता है वहाँ-वहाँ पाँक जमती जाती है। इस कारण नई भूमि उत्पन्न होती है। पहाड़ के नीचे तराइयों में ऐसी भूमि बहुतायत से पाई जाती है। जहाँ भूमि बहुत ऊँची हो जाती है वहाँ से हटकर नदी अपनी धार दूसरी ओर ले जाती है। इस प्रकार ऊँची ऊपर के नीचे नई पाँक का ढेर जमा हो जाता है। उसके नीचे फिर एक और नई तह पड़ जाती है। इससे सीढ़ी के सदृश तह के तह करारे पड़ते जाते हैं। इसी प्रकार नदी के मुँह पर त्रिकोण-भूमि भी बन जाती है। समुद्र के समीप, बड़ी नदियों के संगमों पर, बड़े-बड़े त्रिकोण बेलने में आते हैं। नदियों के मुँह पर केवल त्रिकोण ही नहीं बन जाते, पाँक जमने से कहीं-कहीं बड़े-बड़े बाँध भी बन जाते हैं। शुद्धरत्न आदि के समीप कहीं-कहीं पाँक से ऐसे-ऐसे बाँध बन गये हैं कि उनसे समुद्र का प्रवाह, धिर कर, बड़े-बड़े कच्छों के रूप में पील पड़ता है। अक्षिका की खाड़ी के पास और मुक्त-प्रजाराज्य के पूर्वी तटों पर ऐसे कच्छों के बड़े-बड़े सिलसिले हैं। नदियों के अतिरिक्त झील के जल से भी पृथ्वी पर बड़े-बड़े काम होते हैं।

- ऊपर यह आये हैं कि भूकम्प आदि के बाद जमीन धँस जाने से बड़े-बड़े खड्ड पड़ जाते हैं, जो काल पाकर पानी से भर जाते हैं। कहीं-कहीं संथल-शिला और राटिका-प्रस्तार आदि के गल जाने से भी जमीन धँस जाती है। बड़े-बड़े हिमानी हटने के व्यापार से भी जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसे गड्ढे जब काल पाकर नदी से भर जाते हैं तब झील के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। कहीं-कहीं पानी न बहने और गरमी से भाप अधिक उड़ने के कारण ये झीलें नमकीन हो जाती हैं, जैसे साँभर की झील। पर ठंडे मुल्कों में, यदि पानी कुछ बहता जाय, तो झीलें मीठी होती हैं। श्रीवेरिका का बंगाल तटोवर और त्रिविष्टप का मानस-सर तथा और भी अनेक झीलें मीठे पानी की हैं। भास-भास के जल की यात्र को अपने में झील लेना, धीरे-धीरे अपने तल को वाहरी द्रव्यों से ऊँचा बनते जाना आदि झीलों के अनेक व्यापार हैं। जल द्रव-रूप से तो काम करता ही है, जम कर बर्फ बनने, पाले आदि के रूप में भी वह अनेक काम करता है। मिट्टी और पत्थरों में जहाँ गहरी पानी जमता है वहाँ वह मिट्टी या पत्थर को तोड़ देता है। कारण यह है कि जैसे भाप होने पर पानी का आयाग बढ़ता है वैसे ही बर्फ होने पर भी पानी का आयाग कुछ बढ़ता है और बढ़ते समय अपने आथय को फँसा देता है। जब जमा हुआ पानी फिर पिघलता है, तब तोड़ी हुई मिट्टी या पत्थर आदि के टुकड़े, हवा आदि में उड़ने से बचे-बचाये, पानी के साथ वह चलते हैं। वही-वही छँटे-छँटे प्रदर, अपने भीतर के पानी के जम जाने के कारण, बड़ चलते हैं और बड़ी-बड़ी चट्टानें होकर गिरते हैं। जमी हुई नदियों और जमी हुई झीलों के किनारे की मिट्टी और पत्थरों पर इसी

प्रकार बड़े-बड़े धरके लगते हैं और तट की बड़ी-बड़ी चट्टानें निकल पड़ती हैं। तट को दाहता हुआ पानी जब पिघलता है तब बाढ़ का बड़ा भारी उपद्रव होता है। जब ओले पड़ते हैं, तब उद्भिदों और जीवों को कितनी हानि पहुँचाती है यह सभी को विदित है। बर्फ का समूह हिमशिखा या हिमानी लहरों के रूप में पहाड़ों से उतड़ता हुआ पत्थरों को धिसता हुआ, पिघलने पर नदियों से मिल कर उनकी बाढ़ को बड़ाता हुआ, कभी-कभी तराई में बरतियों को साफ करता हुआ, कंसा उपद्रव मचाता है—यह पहाड़ी स्थिति जानने वालों को विदित ही है। बर्फ और पानी के प्रवाहों में इतनी ताकत है कि पत्थर तक बिस कर ऐसा चिकना हो जाता है जैसा किसी यन्त्र से भी शायद नहीं सके। जल और हिम के ऐसे ही व्यापारों से लीची के सदृश चिकने-चिकने नर्मदेश्वर और काजल के गीले के सदृश क्षातग्राम पाये जाते हैं, जिनके विषय में पत्थर काटनेवाले कीड़ों आदि की अनेकानेक कल्पनाएँ आजकल के लोगों ने की है। पर नदी, झील करवा, हिम आदि जल को जितने रूप हैं सबका बड़ा खजाना समुद्र है। वहाँ से पानी के कण निकल कर अनेक रूप धारण करते हैं और अपने लम्बे-बीड़े इतिहास के अन्त में फिर यहाँ जाकर मिलते हैं। सरदी-गरमी और जलवायु आदि का नियामक समुद्र है। उद्भिदों और जीवों की स्थिति पर समुद्र का बड़ा भारी असर पड़ता है। पुरानी मिट्टी खा जाने और नई मिट्टी उत्पन्न करने में भी यह बहुत सहायता पहुँचाता है। जिन पत्थरों पर उसका पानी पड़ा रहता है उन्हें वह अपने नमक से धीरे-धीरे खाता रहता है। समुद्र अपने चारों तरफ किनारे की मारता हुआ धीरे-धीरे सड़े पत्थरों को भी खा डालता है। तट-शिलाओं के भीतर तरंगों का आघात पहुँचाता है। बड़े-बड़े कल्लोल अपने जलाघात से चट्टानों को तोड़ देते हैं और पत्थरों की जड़ में गुंफाएँ और सुरों तक खोद डालते हैं। तरंगों में मिले हुए कंकड़-पत्थर आदि का शटका तट-शिलाओं पर इतने वेग से लगता रहता है कि जैसे तीप के गीले किले की दीवार को खा जाते हैं वैसे ही समुद्र इन शिलामों को खाने बिना नहीं छोड़ता। अपनी तरंगों के द्वारा समुद्र किनारे की बहुत-सी मिट्टी इत्यादि घटोरता जाता है। नदियाँ भी करोड़ों मन पाँच समुद्र में प्रतिक्षण पहुँचा रही हैं। इस कारण सहदार टापू, पहाड़ आदि समुद्र के भीतर से बहने-बढ़ते जल के तल से ऊपर आकर, कानांतर में बरती के योग्य हो जाते हैं। विशेष कर जमीन से घिरे हुए समुद्रों अंशों में सत्त्वो, नमक आदि अनेक प्रकार के रस तल पर इकट्ठे होते जाते हैं। समुद्र के आगोषप्रथम तलों में अग्नि-नर्ग-गवंतों की राख आदि से मिली हुई बहुत ही महीन पीक पाई जाती है। तल की पीक में बहुत से छोटे-छोटे जन्तु मिले रहते हैं।

पृथ्वी तल का परिवर्तन, जल-वायु आदि केवल अचेतन वस्तुओं के ही व्यापार से नहीं हो रहा है; इस परिवर्तन में जीव-शरीर भी भनजाने या जानबूझ कर बहुत-कुछ काम कर रहे हैं। रसा, मंहार और नई उत्पत्ति—तीनों धार्य, जन्तुओं के द्वारा, इस पृथ्वी पर हो रहे हैं। उद्भिदों के कारण पत्थरों में सरदी जमी रहनी है। सरदी के कारण पत्थरों का रस कैसे होता है यह पहले ही कह धार्य है। मड़े-गने उद्भिदों से धंगाराम

भादि पत्थर खानेवाली चीजें उत्पन्न होती हैं। इससे भी पत्थरों का भय होता है। घने जंगल वृष्टि खींचते हैं। इस कारण पंगली जगहों में पानी का प्रवाह अधिक होता है और प्रवाह के कारण जमीन घिसती है। शिलीन्ध्र या सांप के छत्ते के सदृश अनेक उद्भिद सड़े-गले उद्भिदों और जीव-शरीरों पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें खा डालते हैं। इस प्रकार उद्भिदों से नाश का कार्य भी होता है; पर साथ ही साथ रक्षा भी होती है। हरे उद्भिदों से प्राकृत मिट्टी, पत्थर आदि पर जल-वायु का अंतर कम पड़ता है। पौधों की जड़ की मिट्टी, बालू आदि पदार्थ जमते और दृढ़ होते जाते हैं। इस कारण हवा उन्हें उड़ा नहीं सकती और पानी बहा नहीं सकता। जल-प्रवाह से भाई हुई पाँच भी पौधों की जड़ में जन जाती है। पानी छनता जाता है और जमीन ऊँची होती जाती है। कितने ही पौधे ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे उत्पन्न होने हैं और समुद्र के धक्के से किनारे की रक्षा करते हैं। जंगलों और वृक्षों से दानुषी जमीन खूब भरी रहे तो वृष्टि के जल और हिमानी के वेग से उसे बहुत ही कम हानि पहुँचती है। कितने ही उद्भिदों के सड़ने से ऐसी खाद पैदा होती है जिससे कृषि-कार्य में सहायता होती है। उद्भिदों के सदृश-जीव-शरीर भी मिट्टी के परिवर्तन में सहायता कर रहे हैं। कीड़े जमीन को खोद-खोद कर नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, जिससे नई मिट्टी पड़ने का कारण कृषि को लाभ होता है। पर ऐसी मिट्टी पानी से बहुत जल्द बह जाती है—कीड़ों के शक्तिरिक्त चूहे, छुद्रूंदर आदि जंतु भी जमीन को खोद-खोद कर मिट्टी हवा में उड़ाते या पानी में बहाते जाते हैं। ऐसे जंतुओं के बनाये हुए बिलों से ऊपर का पानी आसानी से भीतर चला जाता है, जिससे बाढ़ के नाश का भय बहुत कम हो जाता है। सेतु-सृगाल आदि कई ऐसे जंतु हैं जो पानी में बाँध बाँध कर बसते हैं और पानी की धार फेर देते हैं। इनके कारण भी पानी रुकता है, और नई मिट्टी डालता हुआ कृषि का उपकार करता है। कितनी ही मछलियाँ भी जमीन को खोद कर नदी के किनारे भूमि के भीतर रहती हैं। मिश्र-शिश्रा के बाँधों की ऐसी मछलियाँ कभी-कभी ऐसे डंग-से भीतर ही भीतर खा जाती हैं कि बाँध टूटने के कारण आस-पास के प्रदेश को बड़ी हानि पहुँचती है। बाँध के भीतर चूहों के कारण भी देश को हानि पहुँचती है। कितने ही प्रकार के पौधे पत्थर और लकड़ी आदि को खोद-खोद कर बिगाड़ देते हैं। टिड्डो आदि के उपद्रव से कृषि की हानि तो प्रसिद्ध ही है। भरे शरीरों के सड़ने और मिट्टी में मिलने से मिट्टी के गुण आदि में बहुत परिवर्तन होता है। कीड़े, पतंगे, राँख, सूती, मूँगा, पाँधा आदि के मरने और उड़ने से भी पृथ्वी में परिवर्तन होता है। कहीं सूतियों के सड़ने से चूना जम जाता है; कहीं नई-नई खाद पड़ जाती है। इन कारणों से कृषि आदि को बहुत सहायता मिलती है।

और, जीवों के साथ ही साथ मनुष्य भी पृथ्वी पर अपना काम करता रहता है। मनुष्य प्रकृति देवी या संसार-भगवान् का बच्चा है। पर बच्चा होने पर भी वह कंधल माँ-बाप की सहायता का भरोसा नहीं रखता। वह उनसे सज़ा भी करता है। जलवायु के

सम्बन्ध में वह अपने माँ-बाप से अनेक प्रकार की छेड़-छाड़ किया करता है। वह अपनी चण्डी शक्ति से जंगलों को उजाड़ता हुआ अनेकानेक महिषासुरों और विडालासुरों के आश्रम का सर्वनाश कर देता है। वृक्षों के कारण सदैव और सुरक्षित देशों को नंगा करके वह उन्हें सूर्य के ताप और वायु के शक्तियों के सामने खड़ा कर देता है। नहर और नालियाँ खोदकर बड़ी-बड़ी बाढ़ों को वह आसानी से निकाल बाहर करता है। देश के देश को वह ऐसा सूखा कर देता है कि न वहाँ से ज्यादा भाप ही आसमान को जाय, न वृष्टि ही हो। कच्छों और बलबलों को सुखा कर मनुष्य खेत बना लेता है। ऊसरो, पहाड़ियाँ और पथरीली तराइयाँ को ओषधि, लता, गुल्म आदि से वह भर देता है। देश को सूखा कर, वृष्टि को घटाकर, मनुष्य नदी-प्रवाहों को भी कम कर देता है। कुर्मा, खान और कृत्रिम सुरंग आदि खोद कर जमीन के भीतर के शरत्के आदि के कार्यों में भी वह बदल-बदल किया करता है। बाँध और पुल आदि से वह नदियों का आयाम कम कर देता है। और उनकी गहराई और वेग को बढ़ा देता है। बड़े-बड़े पानी के कारणसे खड़े करके और नहर आदि निकाल कर गंगा आदि के प्रवाहों को भी छिन्न-भिन्न कर देना मनुष्य के लिए आसानी का काम है। वृक्ष-होन पहाड़ों को जंगलों से भर देना और जंगलों से सदे हुए पहाड़ों को निर्वृक्ष कर डालना; घास-घात एक जगह से हटाना और दूसरी जगह ले जाना, उजाड़ रेवों को मूँज, शाऊ आदि के जंगलों से भर देना; अनेक गुह्रों से सरी हुई रेतीली जमीन को साफ कर देना; नदी-नालों को घाट कर या हटा कर नई भूमि निकाल देना; पुरानी भूमि को जल-प्रवाह के भीतर डाल देना; बाँध, टीले, घाट-दीवार, बन्दरगाह, किले आदि के निर्माण से नदी, समुद्र आदि के नाशकारी वेग को रोकना; तरंगों से घाये हुए किनारे के पत्थर आदि को हटाकर किनारे को कमजोरी मढ़ाना; सड़क, पुल, नहर, रेल, सुरंग, गाँव, बाहर आदि बनाना इत्यादि प्रकृति देशों के प्यारे बच्चे मनुष्य का व्यापार है, जिस से तीनों लोकों पर्याप्त रसाल, भूगर्भ और वायुमण्डल—में अनेक परिणाम हो रहे हैं। जंगली जन्तुओं और कितने ही पीपों का नाश करने और गस्ते, तरकारी, फल आदि के पीपों को बढ़ाने तथा बकरी, भेड़, गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली आदि पालने से भी मनुष्य पार्श्व परिणाम में सहायक हुआ है। शिकारी पशु-पक्षी आदि से मनुष्य की बराबर लड़ाई बली जाती है। मनुष्य के व्यापार से कितने ही बली जन्तु-व्याघ्र, सिंह आदि—नष्ट होते जा रहे हैं और कितने ही दुर्बल जन्तु बढ़ते जा रहे हैं। इन दुर्बल जन्तुओं की मनुष्य अपने काम के लिए बढ़ावा भी है और आवश्यकता होने पर खा भी जाता है।

पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी का संगठन

पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी का जितना बंध मनुष्य को पढ़ने में है वह प्रायः तहशर पत्थरों का बना हुआ है। अर्थात् उसमें एक के ऊपर एक यह है, जिससे यह मालूम होता है कि पानी की तलछट जमते-जमते उनकी रचना हुई है। इन तहों में शोचियों की रेखा पड़ गई है। कड़ी-कड़ी धूप से ये फट गये हैं। वर्षों की बूँद भी इन पर कड़ी-कड़ी पड़ी

हैं। ये चिह्न इन तहों के पत्थर हो जाने पर भी, आज भी, देखे जाते हैं। ऐसे चिह्नों से इन तहों का इतिहास विदित होता है। इन तहों की मिट्टी, जन्तु आदि के परीसकों को मालूम हो जाता है कि कौन बंश समुद्र के भीतर था, कौन बंश समुद्र के किनारे था, कौन बंध स्वच्छ नदी आदि के पानी के नीचे था, इत्यादि। तहदार पत्थरों के प्रतिरिक्त पपड़ी में कहीं-कहीं वेतह के धाम्नेय पापाण पाये जाते हैं। कहा जा चुका है कि ये पापाण भूगर्भ के अन्तःपिठर के उद्भेदों के कारण ऊपर आये हैं। धाम्नेय पापाणों के दो सिलसिले हैं। कुछ तो ऐसे पापाण हैं जो भीतरी द्रव्यों की तह में घुसकर वहाँ जम जाने से उत्पन्न हुए हैं। ये पपड़ी के ठीक ऊपर नहीं पहुँच सके। पर कितने ही पापाण पिघले हुए द्रव्य. पापाण-खण्ड आदि के ऊपर आकर जम जाने से उत्पन्न हुए हैं। भीतर के पापाणों में ठीक-ठीक रवे पड़े हैं, क्योंकि उनकी गरमी बहुत-धीरे-धीरे निकली है और वे बहुत बेर में जमें हैं। ऊपर के पापाणों के रवे ऐसे उत्तम नहीं हैं, क्योंकि बाहर की हवा से उनकी गरमी बहुत जल्द निकल गई है और वे बहुत शीघ्र जम गये हैं। भीतरी और बाहरी, दोनों प्रकार के पापाणों में, अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। पृथ्वी में क्या, संसार में सभी जगह अनेक प्रकार की गतियाँ हो रही हैं। कितने ही सूक्ष्म कम्प आदि तो ऐसे हैं जिनका पता बिना मुकुमार मन्त्रों के नहीं लग सकता। पर कितनी ही गतियाँ ऐसी भयानक क्षीममय हैं जिनसे पहाड़ों की श्रृंखला तक उठ आये, घँस जाय, या बिलर पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी ही गतियों के कारण पत्थरों में कहीं-कहीं भीतर कहीं विषम चट्टानें उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं। पानी की तलछट के घुलने, पत्ते होने और संकुचित होने से, या पिघले हुए द्रव्यों के ठंडे होकर जमने या पपड़ी के अन्दर की चीजों के हिलने-डुलने से तथा ऐसे ही अन्य व्यापारों से भी इस तरह के क्षीम उत्पन्न होते हैं। तहदार पत्थर प्रायः समुद्र के तल पर तिर्यग्भाष में, एक के ऊपर एक, पड़ते हैं। पर आज कल सूखी जमीन पर उसकी ऐसी स्थिति बहुत कम पाई जाती है। आजकल या तो उनकी तह की रेखा ऊपर नीचे को गई है या वे अनेक कोशों के आकार में स्थित हैं। कहीं-कहीं तहें टूट भी गई हैं। प्रदर के आस-पास कहीं-कहीं पत्थर उठ आये हैं, कहीं-कहीं खव गये हैं और कहीं-कहीं तो तह के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की अँधेरी में हजारों फुट का फर्क पड़ गया है। ऐसी विषमता प्रायः भूकम्प वाले प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अनेक प्रकार के वैषम्य और संकर, पहाड़ों के सिलसिलों में पाये जाते हैं। इन सिलसिलों में कहीं-कहीं तो तहें अपने-अपने क्रम से चिपटी पड़ी हैं। कहीं कौनों तक पहाड़ फट जाने से ऊपर के बंध नीचे घुस गये हैं। वही तहें चूर-चूर हो गई हैं। कहीं मोटी रेखाएँ पड़ गई हैं। जहाँ-तहाँ पहाड़ी और मेपहाड़ी दोनों में पत्थर के प्रदर गनिज द्रव्यों से भर गये हैं।

जन्तुओं की प्राचीन स्थिति

पत्थरों में जम कर स्वर्ष भी पत्थर हो गये प्राचीन जीव-धारी जहाँ-तहाँ वर्तमान है। जैसे कीड़े-मकोड़े आदि जोंकों के धारों पत्थर में पड़े हैं वैसे ही उद्भेदों के धारी

घोर शरीरांत, फल, फूल, रस आदि भी भूमि में वर्तमान हैं। भूमि में जीवों की स्थिति के चिह्न जीवशरीरों के प्रतिरिचत भी हैं। कीड़ों के चरने का चिह्न, उनके बिलों आदि के निशान, बड़े-बड़े जानवरों के पैरों आदि के चिह्न, मनुष्यों के पाषाणमय, धातु-पटित या मृत्तिका से निर्मित अस्त्र-शस्त्र आदि से जन्तुओं की स्थिति का पता लगता है। आज कल पृथ्वी की जैसी अवस्था है उससे जान पड़ता है कि जलीय या स्थलीय पौधे, जीम या जनके चिह्न, जो पत्थरों में मिलते हैं, एक अद्भुत ही घटना है। इन वस्तुओं के उड़ जाने, बह जाने या किसी तरह लोप हो जाने के इतने कारण वर्तमान हैं, जिनका ठिकाना नहीं। फिर भी यह देखना है, किन-किन कारणों ने जहाँ-तहाँ इनकी रक्षा ही सवती थी और आज भी हो सकती हैं। पत्थे जंगलों में अनेक जीव-जन्तु रह सकते हैं। वृक्ष मड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। जानवर भी पुरत-दर-पुरत मरते चले जा रहे हैं और उनकी स्थिति का कोई जाहिरा मिथान नहीं पाया जाता? अनेक चिह्नों से यह मान्य होता है कि यूरप के बीच वाले और उत्तरी हिस्से में घने जंगल थे। जंगली बिल, भालू आदि यूरप के प्राचीन जन्तु भय वहाँ हैं? ऊपर की भूमि देखने से इन जंगलों और जंगली जन्तुओं का कोई पता नहीं चलता। यदि ताल, झील आदि के भीतर, खाद के छन्दर, नदियों के मुँह पर, पाँक की ढेरों में, प्रस्तरों की गुफाओं में हड्डी आदि न पाई जाती तो प्राचीन पौधों और जन्तुओं का पता लगना दुस्तर था। समुद्र के भीतर धानू और पाँक के बीच जो जीव-जन्तु आदि पड़े रहते हैं उनके बचे रहने की सम्भावना कुछ अधिक है। दाँत-हड्डी आदि कड़ी चीजें खास कर पत्थरों में जमी रह जाती हैं और स्वयं पत्थर ही कर चिरकाल तक वर्तमान रहती हैं। समुद्री जन्तु—संल, ज्वित, आदि—पृथ्वी में जमे हुए जितने मिलते हैं उतने स्थलीय जन्तु आदि नहीं मिलते, क्योंकि सूखी पृथ्वी पर से ये बहुत आसानी से नष्ट हो सकते हैं। इतीलिए समुद्री पौधे प्राचीन स्थिति की वर्णमाला कहे जाते हैं। इन्हीं की परीक्षा से भूग्रह की पपड़ी की तह पर जन्तु-स्थिति की सूचना मिलती है। प्राचीन पौधे, जन्तु आदि की परीक्षा से दो बातें जानी जाती हैं। प्राचीन समय में भूमि, नदी, ताल झील, समुद्र आदि की स्थिति का, जल-वायु के परिवर्तन आदि का और पौधों तथा जन्तुओं आदि के विभाग का पता इन्हीं की परीक्षा से लगता है। फिर कौन पत्थर कितने पुराने हैं, इसका भी पता इन्हीं परीक्षाओं से लगता है। कहीं-कहीं अब भी बढते हुए पौधों से भूयित पुरानी जमीन का पता लगता है। वहीं-कहीं पुराने ताल, झील, आदि अपने-अपने ढोंधों आदि से भरे हुए मिलते हैं। जन्तुओं की बनावट की परीक्षा से यह भी पता लगता है कि वहाँ खारा पानी था, वहाँ पुराने समुद्र थे और कहीं मीठे जल की झीलें आदि थी। वहाँ हुए जंगलों और पेड़ों आदि से पता लगता है कि आस-पास भूमि थी या नहीं। आज जहाँ बहुत ठंड है वहाँ गरम देश के पौधे और जन्तु आदि मिलते हैं। इससे उन समुद्रों के जल-वायु आदि के परिवर्तन का पता लगता है। भूमि की तहों की परीक्षा से मान्य पड़ता है कि जहाँ-जहाँ भूकोश के कारण तहों की उलट-पुलट नहीं हुई वहाँ की तहों के जन्तुओं की जाति की जाति बायब होती जाती है और ऊपर

की तर्हों में नई-नई जानियाँ उत्पन्न होती जाती है। भास-भास तर्हों की जन्तु-जातियाँ विलक्षण ही हैं। उनका रंग-रूप अर्धन ही डंग का होता है। जहाँ-जहाँ तर्हें ठिकाने से हैं वहाँ-वहाँ क्रमिक तर्हों की पहचान कर लेने से, वे वहाँ तक उलट-पलट गई हैं, इसका भी पता लग जाता है। पहाड़ों में भूकम्प आदि के दोषों के कारण वही-वहीं तो खस से ऊपर, तर्हें सब से नीचे घुस गई हैं और सब से नीचे की तर्हें सबसे ऊपर उठ आई हैं। भूगर्भ के इतिहास में अर्ध्याय के अर्ध्याय और अर्ध्याय के अर्ध्याय जहाँ-तहाँ गायब हैं, क्योंकि कितनी ही तर्हें उलट-पलट गई हैं, वितनी तर्हों के जीव-जन्तु आदि का आज एक भी चिह्न बर्तमान नहीं है। तथापि वैज्ञानिकों ने परिश्रम से भूगर्भ के इतिहास का अस्थिपंजर खड़ा कर लिया है। किसी एक प्रदेश के भूगर्भ का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता; पर अनेकानेक देशों की परीक्षा से तर्हों के क्रम का ठीक-जता लग गया है।

भूगर्भ की तर्हें

ऊपर जितनी बातें पृथ्वी की गति के विषय में, पपड़ी की रचना के विषय में, तर्हों और तर्हों के जन्तुओं के विषय में बही गई हैं उन सबको मिला-जुला कर भूगर्भ की बाहरी पपड़ी की तर्हों का क्रम वैज्ञानिकों ने ठीक किया है। पहले तो प्रत्येक तर्ह अर्धने डंग के विद्योप पीधों या जीवों से लक्षित है। ऐसी-ऐसी अनेक तर्हों या स्तरों को मिलाकर स्तर-वर्ग कल्पित किये गये हैं। अनेक स्तरवर्गों को मिलाकर एक-एक सिलसिला बनाया गया है।

पृथ्वी की गपटी के तहदार अंशों के पाँच विभाग हैं—१. प्राचीन या आजीवक, २. प्राचीन-जीवक या प्राथमिक, ३. मध्य-जीवक या द्वितीयक, ४. साम्प्रतिक जीवक या तार्तीयक, ५. पटुर्ण या अर्धितार्तीयक। इन पाँचों विभागों के अनेक अर्धान्तर विभाग किये गये हैं। पपड़ी छोड़ते-छोड़ते उसके जितने अंश का पता आज तक मनुष्यों को लगा है, उनमें सबसे नीचे का अंश प्राचीन या आजीवक कहा गया है। इस विभाग में जीव प्रायः नहीं है। कहीं-कहीं बहुत ही सूक्ष्म विलक्षण प्रकार के जीव देखे गये हैं। इमीलिए कितने ही लोगों ने इसे उद्यजीवक कहा है। इसके ऊपर प्राचीन जीवक या प्राथमिक विभाग है। इस विभाग में जीवों का ठीक-ठीक उद्भव हुआ है। इस विभाग में पाँच अर्धान्तर विभाग हैं—१. आंबरिक, २. शिलुरीय, ३. रक्तशिलीय, ४. अंगारभारीय, ५. परमीय। प्राचीन-जीवक-विभाग के ऊपर मध्य-जीवक या द्वितीयक विभाग है जिसके तीन अर्धान्तर विभाग हैं—१. त्रिगुणक, २. ओरसिक, ३. अटिकीय। मध्यजीवक-विभाग के ऊपर साम्प्रतिक जीवक या तार्तीयक विभाग है। इसमें चार अर्धान्तर विभाग हैं—१. श्रौयस, २. सामुद्रिक, ३. माध्यमिक, ४. प्राथमिक। तार्तीयक विभाग के ऊपर अर्धितार्तीयक अर्धान्तर विभाग है। इसके दो अर्धान्तर विभाग हैं—१. प्रलयवातिक और २. मानवीय।

नदी आदि के जन्म से जिस प्रकार मिट्टी घिसती जा रही है उससे यह जान पड़ता है कि कुछ ही युगों में सब भूमि समुद्र के अन्दर चली जायगी। इमी प्रकार जहाँ-तहाँ जमीन घिसने से भा जमीन की बर्मा होने की सम्भावना है। पर माँय ही माँय जमीन

उठती नही जाती है। इसी से घिसने या घँस जाने से हानि होती है उसकी प्रति भी समय-समय पर होती जाती है। भूमि का उठना ही प्रकार से ही रहा है—या तो समुद्र में पाँक जमने से या जहाँ-तहाँ भूगर्भीय अग्नि के व्यापार से। समतल मैदान प्रायः जलीय व्यापार से बने हुए हैं। पहाड़ी प्रदेशों में आग्नेय व्यापार की अधिकता रहती है। जल-वायु, सर्दी-गरमी, वृष्टि, झरना, बर्फ, पानी, समुद्र पीछे, जीव इत्यादि के व्यापारों से पृथ्वी का घिसना ऊपर कहा जा चुका है। एक ही पुस्त में इस घिसने का कुछ पता नहीं लगता, पर मनुष्य अनुमान कर सकता है कि अनेक युगों में ऐसे व्यापार का कितना अधिक फल हो सकता है।

नरशास्त्र

प्रकृति में सजीव और निर्जीव दो प्रकार के पदार्थ हैं। सजीव पदार्थों के शास्त्र को जीवशास्त्र कहते हैं। इसी जीवशास्त्र का एक विभाग नरशास्त्र है। उसमें मनुष्य के प्राकृतिक स्थान आदि अनेक विषयों का वर्णन है। प्रायः लोग समझते हैं कि मनुष्यों में कोई ऐसा विशेष तत्त्व है जिसके कारण वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। पर मनुष्यों की बुद्धि, भाषा तथा हृदयों की परीक्षा करने से यह निश्चित हो गया है कि उनमें और अन्य जन्तुओं में कोई ऐसा भेद नहीं। बड़े-बड़े जीवशास्त्रियों का सिद्धान्त है कि जन्तुओं में यदि कोई तब से ऊँचा वर्ग कायम किया जाय तो उसके एक विभाग में मनुष्य और दूसरे विभाग में बन्दर रहे जा सकते हैं। मनुष्यों और 'गोरिला' नामक बन्दरों में अत्यन्त सादृश्य है। उनमें एकमात्र भेद यह है कि बन्दर प्रायः चारों पैर से चलते हैं और मनुष्य सीधे खड़े होकर चलते हैं। पर बड़े-बड़े और उँगलियों को सामने लाने की शक्ति मनुष्य और बंदर दोनों में है।

मनुष्यों तथा अन्य जन्तुओं में मुख्य भेद मस्तिष्क का है। मछलियों और चिड़ियों आदि का मस्तिष्क छोटा और चिकना होता है। पर ऊँचे स्तर के जन्तुओं का मस्तिष्क क्रम से बड़ा और बूनेदार होता जाता है। मग.शास्त्र जाननेवालों ने निश्चय किया है कि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ज्ञान-शक्ति-स्मृति आदि का स्थान है। मनुष्यों का छोटे-से-छोटा मस्तिष्क भी बड़े-से-बड़े बन्दरों के मस्तिष्क से उचोड़ा होता है। गोरिला बंदर मनुष्यों से बहुत बड़े होते हैं। पर मस्तिष्क छोटा होने के कारण बंसी तेज नहीं होती जैसी मनुष्य की। मनुष्यों में एक अपूर्व शक्ति होती है, जो और जन्तुओं में नहीं पाई जाती। दूसरों के शब्दों का अर्थ समझना तथा शोक, हर्ष आदि के प्रकाशन शब्द बोलने की शक्ति और भी कितने ही जन्तुओं में पाई जाती है। पर शब्दों के द्वारा अर्थ-प्रकाशन करने की शक्ति केवल मनुष्यों में है।

बन, मनुष्यों और जन्तुओं में इतना ही सादृश्य और भेद है। बड़े बंदरों और मनुष्यों में मुख्य भेद मस्तिष्क के परिमाण और बनावट में है। मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा आदि के द्वारा दिन-दिन उन्नति कर सकते हैं। परन्तु अन्य जन्तु उन्नति नहीं कर सकते हैं। वे आज भी उसी अवस्था में पड़े हुए हैं जिसमें कि बर्ड हज़ार वर्ष पहले थे। मस्तिष्क की उत्तमता के कारण मनुष्य चिरकाल से यन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पर बंदर छड़ी उठाने, या परपर फँसने के प्रतिरिक्त अन्य कार्य करते हुए प्रायः नहीं देगे जाते। धातुओं का प्रयोग, धातु पकाने के लिए धाग का उपयोग, बीजों से नये वृक्ष पैदा करना इत्यादि अद्भुत कार्य मनुष्यों ने अपनी मस्तिष्क शक्ति के द्वारा किये हैं। परन्तु और जन्तु प्रकृति को इस प्रकार घटने तथा में नहीं रक सकते। इन्हें मनुष्यों में साधारण पाशयिक शक्तियाँ इतनी तेज नहीं मिलनी कि छोटे जन्तुओं में। शीशों की दृष्टि-शक्ति तथा कृत्तों की प्राण-

शक्ति मनुष्यों से कहीं बढ़-बढ़ कर है। मनुष्यों के बच्चों को अन्य जन्तुओं के बच्चों की अपेक्षा अधिक समय तक सिलसलागा और बड़ों की रखा में रखना पड़ता है। पर यहाँ धीरे विज्ञान का अन्वेषण, सत्य और असत्य की पहचान, तथा धर्म और अधर्म का ज्ञान केवल मनुष्यों ही में पाया जाता है।

निर्माणवादी समझते हैं कि प्रत्येक जन्तु के निर्माण के लिए किसी सर्वशक्तिमान् पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता है। कितने ही लोगों का खयाल है कि मनुष्यों और अन्य जन्तुओं की आत्मा में अन्तर है, तथा मनुष्य और जन्तुओं से श्रेष्ठ है। पर वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते। ये समझते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों से जैसे और पदार्थ बने हैं और बनते जाते हैं वैसे ही मनुष्य भी बना है। वैज्ञानिक निर्माणवाद को नहीं मानते। इन लोगों को क्रम-विकासवाद पसन्द है। सब जन्तुओं को इकट्ठे ईश्वर ने बनाया था। प्रलय होने पर उनका एक-एक नमूना नोह (Noah) या मनु की नाव में रखा गया था, जिससे सब जन्तु फिर उत्पन्न हुए, इत्यादि बातें युक्ति तथा प्रमाण के विरुद्ध हैं। भूगर्भ की परीक्षा से सिद्ध हो गया है कि सब जन्तु पृथ्वी पर एक ही साप पंदा नहीं हुए। पहले छोटे-छोटे जन्तुओं का आविर्भाव हुआ। उसके बाद, क्रम से, उत्तम जन्तु पंदा होते गए। महात्मा दावरीन (Darwin) का मत है कि कृमि कीट, मरस्य, सर्प, पक्षी, पशु, बंदर आदि के क्रम से जीवों का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ। अन्त में सब के बाद मनुष्य उत्पन्न हुए। मर्हिर्पिं दावरीन के मतानुसार बंदरों से ही मनुष्यजाति की उत्पत्ति हुई है।

विकासवाद का एक सिद्धान्त यह है कि माता-पिता के गुण सन्तानों में आ जाते हैं। ऐसे ही अनेक गुणों के सम्मेलन, योग्य व्यक्तियों की रक्षा, और अयोग्य व्यक्तियों के नाश से, धीरे-धीरे एक नई जाति के जीव बन जाते हैं। मनुष्यों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई। बस, विकासवाद का यही सारांश है।

अब यह देखना है कि मनुष्यों की कितनी जातियाँ हैं। मनुष्य की जातियों का परिचय उनके चमड़े और आँवों तथा केशों के रंग आदि से होता है। कितनी ही जातियों का परिचय शरीर की लम्बाई से भी होता है। चीन और जापान के लोग प्रायः नाटे होते हैं। यूरोप वाले मोटे होते हैं। अफ्रिका के निवासी काले होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से लक्षण हैं, जिनसे जाति का परिचय मिलता है। प्रायः असभ्य जातियों का माथा गहरा और मुँह उभड़ा हुआ होता है। ऊँची जातियों का चेहरा मुँह से माथे तक प्रायः सीधा होता है। इसी प्रकार चिपटी नाक, मोटे हँडि, चौड़े कान, गाल की लम्बी हड्डी आदि से भी जातियों की पहचान की जाती है। साधारतः जाति के लक्षण साफ दिखाई पड़ते हैं। पर कभी-कभी वर्ण-संकर हो जाने के कारण, अर्थात् एक जाति के लोगों के साथ दूसरी जाति के लोगों का ब्याह हो जाने से, जाति का पता लगाना कठिन हो जाता है। कितने ही लोगों ने मनुष्यों की पाँच जातियाँ बतलाई हैं, जिनके नाम ये हैं—
अथे, पीत रक्त, कृष्ण, मलय। अथे वर्ण के लोग युरोप में, रक्त वर्ण के अमेरिका में

कृष्ण वर्ण के अफ्रिका में, पीत वर्ण के चीन और जापान में तथा भ्रमर जाति के छोग, जो मलिन श्वेत वर्ण के होते हैं, पूर्व-दक्षिण के टापुओं में पाये जाते हैं। यूरोप के लोगों और दृष्टियों से उत्पन्न, यूरोप-निवासियों और अमेरिका के जंगलियों से उत्पन्न तथा अमेरिका के जंगलियों और दृष्टियों से उत्पन्न, अनेक प्रकार की वर्ण-संकर जातियाँ भी पाई जाती हैं। वर्ण-संकरों में एक विलक्षणता होती है। वह यह कि कितने ही वर्ण-संकर सन्तान-वाले होते हैं और कितने ही बाँझ। यूरोप वालों और दक्षिण-पूरुब के टापुओं के निवासियों से उत्पन्न वर्णसंकर मनुष्य प्रायः बाँझ देखे जाते हैं। इस तरह अनेक वर्णों के मिलने से अनेक नई-नई जातियाँ उत्पन्न हुई हैं और होती जाती हैं। वर्तमान समय में कुछ जातियों का मिलना कठिन है।

अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ कि सारी मनुष्य जातियाँ किसी एक ही जाति से उत्पन्न हुई हैं या भिन्न-भिन्न जातियों से। कितने ही लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सारी मनुष्य-जातियाँ मनुष्य के एक ही जोड़े से पैदा हुई हैं। इस जोड़े का नाम भी रख लिया गया है। कोई-कोई तो इसे आदम-होबा कहते हैं और कोई मनु-शतरूपा। पहले लोग समझते थे कि एक ही मनुष्य-जाति हवा-मानो के भेद से अनेक वर्ण की हो गई। गर्म देश के लोग घूप से काले हो गये और ठंडे देशवाले पीताधिक्य के कारण काले न हुए। परन्तु एक स्थान के लोग दूसरे स्थान में जाकर, वहाँ हजारों वर्ष रहने पर भी, ऐसे नहीं बदल जाते कि उनकी जाति का पता न लगे। फिर एक ही देश (जैसे भारतवर्ष) के एक ही प्रान्त में (जैसे बंगाल में) काले से काले और गौरे से गौरे आदमी पाये जाते हैं। इन बातों से यह अनुमान किया जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों की अनेक जातियाँ जहाँ-तहाँ उत्पन्न हुईं, जिनके मिलने-जुलने से आज इतने प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं। जो लोग एक ही मनुष्य जाति से सब मनुष्यों की उत्पत्ति मानते हैं उनका यह कहना है कि आध कल भ्रमणों में रहने तथा कपड़े पहनने आदि कारणों से मनुष्यों को वर्ण जल्दी नहीं बदलते; पर प्राचीन समय में जंगली मनुष्यों के पास अपने वर्ण की रक्षा करने के लिए दूसरे साधन न थे। इससे सम्भव है कि एक ही जाति के मनुष्यों से, जब आदि के कारण, अनेक मनुष्य-जातियाँ उत्पन्न हुईं हैं। कुछ भी हो, पर निर्वाणवादियों का यह कहना कि संसार की भिन्न-भिन्न मनुष्य-जातियाँ एक ही जोड़े से उत्पन्न हुई हैं, सर्वथा भ्रमंगत मान्य होगा है। इतिहासज्ञ जानते हैं कि हजार वर्षों से दुनिया की सफेद और काली जातियाँ एक-ही चली आती हैं। आज से कई हजार वर्ष पहले, जब वैदिक प्रायः भारत में पाये थे तब भी, द्रविड वर्ण और कृष्ण वर्ण का भेद पाया जाता था।

कुछ दिन पहले पश्चिम के लोग समझते थे कि ईसा के ४००४ वर्ष पूर्व पृथ्वी और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। पूर्वी देशों के निवासी इस बात को नहीं मानते थे। पर वास्तव में उन्हें भी इस विषय का कुछ ज्ञान न था। पूर्वजों के दाँतों के प्रतिरिक्त दोनों ही के पास ऐसे कोई प्रमाण न थे, जिनसे वे मनुष्यों की धरतविव धरतया वा पत्ता लगाते। पर भूगर्भविद्या ने यह निश्चित ही गया है कि लाखों वर्षों में पृथ्वी पर अनेक

श्रीर जन्तु है, तथा जन्तुओं के उत्पन्न होने के बहुत पीछे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। यदि यह माना जाय कि आज से सात वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों का आविर्भाव हुआ तो असंभव न होगा। हाथी, गंडा, भालू आदि जन्तुओं की हड्डियों के साथ-साथ मनुष्यों की हड्डियाँ भी ठंडे देशों में पाई जाती हैं। इससे यह अनुमान होता है कि जिस समय इन ठंडे देशों में बड़ी गर्मी पड़ती थी श्रीर गर्म देश के हाथी आदि जन्तु वहाँ मौजूद थे उसी समय से वहाँ मनुष्यों की स्थिति है। आज पश्चिम के ठंडे देशों में हाथी आदि जन्तु नहीं मिलते पर जहाँ-तहाँ जमीन खोदने से हाथियों आदि की हड्डियाँ इन देशों में मिलती हैं। इससे यह जाना जाता है कि अत्यन्त प्राचीन समय में इन देशों का जल-वायु इतना ठंडा न था जितना अब है। फ्रांस देश में कहीं-कहीं भूमि के भीतर गहरी गुफाएँ मिली हैं, जहाँ जंगली मनुष्यों की हड्डियाँ श्रीर पत्थर के अस्त्र-शस्त्र, ऐसे मृगों की हड्डियों के साथ मिले हैं जो आज कल फ्रांस के आसपास नहीं पाये जाते। कहीं-कहीं इन गुफाओं में हाथी दाँत के टुकड़ों या हरिणों के सींगों पर नीचे हुए बड़े हरिणों तथा झबरीले हाथियों के चित्र मिले हैं। इन चित्रों से मालूम होता है कि किसी समय इन ठंडे देशों में भी हाथी होते थे। इन लक्षणों से यह जान पड़ता है कि आज से सात वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जंगली मनुष्यों के बनाये हुए पत्थर के अस्त्र-शस्त्र श्रीर हाथी दाँत के चित्रों के ऊपर आज बहुत-सी मिट्टी जमी है। पर कितने वर्षों में इतनी ऊँची जम सकती है, इसका अन्दाजा करने से भी मनुष्य की प्राचीनता का पता लगता है। सी वर्ष में केवल कुछ इंच मिट्टी जमती है। नीलनद की तराई में ६० फीट पार्क के नीचे ईंटों श्रीर बर्तनों के टुकड़े पाये गये हैं। जहाँ-तहाँ रोमन लोगों के समय की चीजें चार फीट जमीन के नीचे पाई जाती हैं। अब कहिए, यदि चार फीट मिट्टी १५०० वर्ष में जम सकती है तो साठ फीट मिट्टी के जमने में कितने हजार वर्ष लगे होंगे! पर साठ फीट मिट्टी के नीचे तो उस समय के लोगों के बिल्ल मिले हैं जिस समय मिट्टी के बर्तन आदि बनने लगे थे। फिर उन लोगों का समय कितना प्राचीन हुआ जिनके बिल्ल श्रीर भी सैंकड़ों फीट नीचे मिले हैं?

प्राचीन मनुष्यों के अनेक बिल्ल मिले हैं। कहीं-कहीं तालाबों में मफाग बनाकर रहने वाले मनुष्यों के बिल्ल पाये जाते हैं। कहीं पत्थर के अस्त्र-शस्त्र मिलते हैं। कहीं ईंटों के टुकड़े मिलते हैं। ये बिल्ल कोई छे-सात हजार वर्ष से बर्तमान हैं। कितने ही लोग यह समझते हैं कि पुराने आदमी बहुत सम्य थे। इस कारण जबसे लिखित पुस्तकें मिलती हैं तभी से ये लोग मनुष्य की स्थिति मानते हैं। पर वैज्ञानिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट विदित होता है कि सम्यता धीरे-धीरे बढ़ती है। इसलिए सम्य समय के पहले चिरकाल तक मनुष्य असम्य रहे होंगे। भाषाओं की परीक्षा से भी मनुष्यों की प्राचीनता का पता लगा है। भारतीय भाषाओं श्रीर पाश्चात्य भाषाओं में बहुत कुछ समानता है; क्योंकि भारतीय श्रीर पश्चिमी भाषाओं का मूल स्वरूप कोई दूसरी प्राचीन भाषा थी। कई हजार वर्षों से भारतवासियों श्रीर पाश्चात्यों की भाषा भिन्न-भिन्न पाई जाती है। इस भेद के न

मानुम कितने हजार वर्ष पहले उस ऐक्य का समय होगा जब पूर्वी घोर पश्चिमी भागों के पूर्वज एक भाषा बोलते रहे होंगे ।

भाषाओं के कई वर्ग हैं । प्रत्येक वर्ग के शब्द, कोष और व्याकरण भिन्न-भिन्न हैं, तथापि सब मनुष्यों का मन एक ही प्रकार का है । इस कारण एक जाति का मनुष्य दूसरी जाति की भाषा को अच्छी तरह सीख सकता है । इसलिए भाषा के अनुसार मनुष्य जाति का विभाग करना उचित नहीं, क्योंकि सम्भव है कि भिन्न-भिन्न जातियों के मनुष्यों ने एक दूसरे की भाषा को स्वीकार कर लिया हो । उदाहरणार्थ, फ्रांस के मनुष्य रोमन भाषाओं से निकली हुई भाषा बोलते हैं । भारत की द्रविड़ जातियों में जहाँ-तहाँ आर्य भाषा संस्कृत का अधिक प्रचार देखा जाता है । इसलिए नरसास्वशों ने वर्ष के अनुसार मनुष्य जाति का विभाग किया, भाषा के अनुसार नहीं ।

यद्यपि यह देखना है कि मनुष्यों में सम्यता किस क्रम में विकसित हुई । पृथ्वी पर आज भी अनेक जंगली प्रादमी, अमेरिका आदि के जंगलों में, मिलते हैं । सम्य-से-सम्य मनुष्य जातियाँ भी योरोप आदि में पाई जाती हैं । कई हजार वर्ष पहले से अनेक मनुष्य-जातियों के लिखित इतिहास मिलते हैं । लिखित इतिहासों के पहले की बातें जमीन में गड़े हुए मानव-धिल्लों से अनुमान की जा सकती हैं । कितने ही लोग समझते हैं कि आरम्भ ही से किसी ने सम्य मनुष्य बनाये थे, या यों कहिए कि मनुष्यों की बनाकर उन्हें तुरत ही सम्यता सिखा दी थी । धीरे-धीरे ये लोग सम्यता, विद्या, कला आदि की भूल कर अब सम्य हो गये हैं । अनेक कारणों से यह कल्पना असंगत जान पड़ती है । एक तो यह कि प्राचीनों को विमान, पुल आदि बनाना न आता था । यदि आता या तो उनके बाद लोग ऐसी उपयुक्त विद्या को क्यों भूल गये ? दूसरी बात यह है कि भूगर्भ-शास्त्र के अनुसार जो सबसे प्राचीन मानव निहल पृथ्वी की तह में मिलते हैं उनमें सम्यता के कोई लक्षण नहीं देख पड़ते । मिट्टी के बर्तनों आदि के टुकड़े भी नहीं वहाँ में पाये जाते हैं, न कि प्राचीन तह में । इससे सिद्ध है कि सृष्टि में बंदरों के बाद अत्यन्त असम्य मनुष्य हुए ; फिर मनुष्यों में क्रमशः सम्यता बढ़ती गई । पहले की असम्य जातियों का हाल कुछ तो आज भी बची हुई सम्य जातियों के देखने से भाभूम होता है और कुछ असम्यता के समय के रीति-रस्म आदि से जाना जाता है, जो आज भी सम्य जातियों में बनी आ रही है ।

पहले के लोग हाथ पर अंकों को गिनते थे । आज भी असम्य जातियाँ ऐसे ही दम-भाव तक गिनती हैं । धाग जलाने के लिए बैजानिकों ने स्फुर-जलाका (दियासलाई) निकाली है, पर भारतीय लोग यज्ञ के समय अरणि-अभ्यन से धाग निकालते हैं । लकड़ी रगड़ कर धाग निकानना अत्यन्त प्राचीन सम्यता-हीन समय का अस्वास्त है । यूरोपवासे भी पशु आदिकों में फँसी हुई महामारी दूर करने के लिए लकड़ी द्वारा निकाली गई धाग का उपयोग करते हैं । मरे हुए लोगों के नाम पर भोजन आदि भी उसी प्राचीन तथा असम्य समय का रिवाज है, क्योंकि उस समय के लोग समझते थे कि मरने के समय

नदीर से आत्मा निकल गया में घूमती-फिरती है और खाना-पीना खोजती रहती है। आज दर्शन और विज्ञान से इन बातों पर बहुत कुछ धक्का लग चुका है। तथापि अनेक पूर्वी और पश्चिमी देशों में लोग मृतक को भोजन आदि दिया करते हैं। इस में लोग मृतक के स्वर्ग जाने के लिए कब्र में आटे की सीढ़ी बना देते थे। कितने ही पाश्चात्य देशों में मुर्दों के हाथ में एक पीसा रख दिया जाता है, ताकि वह पीसा देकर वैतरणी पार करे। भारतवर्ष में गाय की पूँछ पकड़ कर प्रेत वैतरणी पार करता है, ऐसा लोग समझते हैं। तन्त्र-मंत्र, जादू-टोना आदि उसी असभ्य समय की निशानी है, जिस समय-लोगों को भूत-प्रेत आदि पर पूर्ण विश्वास था। आज तक पश्चिम की सभ्य जातियों में भी कितने ही लोग कौद्या आदि के बोलने से सगुन-असगुन समझते हैं और शत्रुओं के मरने के लिए उनका पुतला जलाते हैं। अभी हाल में बिलायत में प्रधान मंत्री ऐसनिवैय साह्य का पुतला जलाया गया था। जब पढ़ी-लिखी जातियों की यह दशा है तब प्रायः अपढ़ भारतवासियों में यदि ऐसी बातें पाई जायें तो क्या आश्चर्य है!

सभ्यता की तीन सीढ़ियाँ देखी जाती हैं। एक समय ऐसा था जब लोग केवल पत्थर की कुल्हाड़ी, नाक आदि बना कर काम चलाते थे। फिर दूसरा समय ऐसा आया जब लोग नरम धातुओं के औजार बनाने लगे। तीसरा समय वह है जब लोगों ने लौहा निकालना और उसके अस्त्र-वासत्र आदि बनाना सीखा। ऐसा मालूम होता है कि किसी-किसी देश में पत्थर के समय के बाद ही लौहे का समय आया। भारत और यूरोप के देशों में तीनों समयों के चिह्न क्रम से मिलते हैं। अफ्रिका और अमेरिका आदि में केवल दो ही समयों के चिह्न पाये जाते हैं। इन तीनों युगों के नाम क्रम से शिलायुग, स्वर्णयुग और लौहयुग हैं। अत्यन्त प्राचीन काल के मनुष्य शिकार करके, मछली मार कर और फल बटोर कर उन्हें खाते और इधर-उधर घूमते रहते थे। जयते मनुष्य कृषि करने लगे और किसी एक स्थान पर रहने लगे तब से उनकी सामाजिक और नैतिक स्थिति उन्नत हो चली। धीरे-धीरे कुटुम्ब के मध्यस्थ के हाथ से शासन निकल कर राजा के हाथ में पहुँचा। आपस का झगड़ा आपस ही में टाय न करके कानून के अनुसार चलना लोगों ने परानन्द किया। क्रम से लिखने की कला लोगों को ज्ञात हुआ। इस कला से सभ्यता को बड़ी सहायता मिली। इतिहास, शिल्प आदि की वृद्धि के लिए स्मरण-शक्ति की आवश्यकता है और स्मरण-शक्ति को लेख से बहुत सहायता मिलती है। अध्यापकों की, पुरोहितों की, लेखकों की और शासकों की लेखों के द्वारा उपदेश, शासन आदि फैलाने का भवसर मिला। अनेक जीव-जन्तुओं को चित्र पहले से ही मनुष्य खींच सकते थे। इसी चित्रण-शक्ति के द्वारा लिपि का आविर्भाव हुआ।

पकड़ी को रगड़ कर भाग निकालने की विद्या असभ्य मनुष्यों को बहुत दिनों से ज्ञात थी। इसका प्रमाण यह है कि गुफाओं में जमीन के नीचे मनुष्यों की हड्डियों के साथ-साथ सफ़ाई का कोयला भी मिला है। हड्डियों की सुइयाँ आदि भी इन गुफाओं में मिली हैं, जिनसे यह मालूम होता है कि जैसे धाजकस कितने ही जंगली आदमी चमड़े को सी

कर पहनते हैं वैसे ही प्राचीन समय में भी मनुष्य करते थे। आज भी जंगली आदिमियों में हड्डियों और पत्थर के भातों और वाणों आदि का उपयोग देखा जाता है।

शिलायुग, अर्थात् पत्थर के समय, के दो विभाग हैं। (१) प्राचीन शिला-समय और (२) नवीन शिला-समय। प्राचीन शिला-समय में पत्थर तोड़-तोड़ कर बिकदार टुकड़े बनाये जाते थे। उन्हीं से द्युरी, भाले, वाण आदि का काम लिया जाता था। ये पत्थर खराद कर चिकनाये नहीं जाते थे। नवीन शिला-समय में पत्थर खराद कर चिकनाये जाते थे। यूरप में पत्थर के ऐसे भाले पृथ्वी में बहुत दूर गड़े हुए पाये जाते हैं। पर अफ्रीका की सुमाली भूमि में ऐसे पत्थर भूमि के ऊपर भी पड़े हुए मिलते हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि वहाँ पर कुछ समय पहले तक शिलास्त्रधारी जंगली लोग रहते थे। तस्मान्य (Tasmania) टापू के जंगली आदिमी पत्थर तोड़ कर भस्त्र बनाते हुए तो वर्तमान काल तक में देले गये हैं। वहाँ के जंगली लोग लकड़ी की लाठियों और तोड़े हुए पत्थरों से भस्त्र-बास्त्र का काम लेते थे। मर्दे काँगरू नामक जन्तु का शिकार करते थे और शिष्टियाँ ऊँचे-ऊँचे धुओं पर चढ़ कर जानवर पकड़ साती थीं। ये लोग घोंघे और कैकड़े की पकड़ते और सॉस नामक जलचर को लाठी से मारते थे और फिर उन्हीं को खाते थे। बंसी या जाल बनाने का इन्हें ज्ञान न था। फस-पांस आदि इनके यहाँ प्रायः पर पकाये जाते थे। पर पानी में खाद्य पदार्थ उपासना इन्हें मालूम न था। इन्हें कृषि का भी ज्ञान न था। लकड़ियों की टट्टियाँ बनाकर उन्हीं की आड़ में ये लोग किसी तरह रहते थे। घाटीक छाल से सिला हुआ चमड़ा पहनते थे और काँगरू के दाँतों और घोंघे आदि की मालाएँ पहनते थे। हाँ, चटाई बुनने की विद्या में ये लोग सभ्यों की बराबरी अपेक्ष करते थे। पाँच से अधिक ये संख्या नहीं गिन सकते थे। ये-छाया को आराम या प्रेत समझते थे। जंगल की छाड़ियों में भयंकर भूत-प्रेतों का निवास ये मान लेते थे। ये प्रेतों से बचने के लिए मुदों की हड्डियों की साधीज बनाकर बाँधते थे: मुदों की कढ़ पर उनके उपयोग के लिए ये हथियार रखते थे और प्रेमों से ये प्रार्थना करते थे कि ये धीमारियों को दूर करें। इस द्वीप के निवासियों के जीवन की परीक्षा से अत्यन्त प्राचीनों के जीवन की दशा का बहुत-कुछ अनुमान किया जा सकता है।

परिशिष्ट

१

सरस्वत्यष्टकम्

(संस्कृत)

मातः सरस्वति ! सरस्वति ! पारङ्गुये !
संसारनामनि निकामभूप्लुतस्य ।
रागादिभिर्जलचरैस्तमसावृतस्य
नीकेव मेऽस्ति शरणं भवदङ्घ्रिप्रतेवा ॥१॥
मातर्भावात्पहतो भवतोमवाप्य
क्षुब्धे गुणान् कति दधे जनति त्वदीयान् ।
स्वादूदकाम्बुधितटीं भव्यासिपान्धः
प्राप्पादवीक्ष कियदम्बु दृती स्वकीये ॥२॥
मौह्यम्बुधावसितरां तमसा निगूढा
शब्धिप्य तस्यकणिका किल जीवतो मे ।
सारस्वतन्त्रकथितामृतदानश्रीण्डम्
सारस्वतं स्फुरतु घाम तवा प्रकामम् ॥३॥
नाम्नापि भीतिजनकरतिपातकर्म
स्तेयानुताविभिरत्नं समनीकृतस्य ।
यामम्ब ! सेवितवतो भुवनेषु कीर्तिः
सा सन्नियेहि सततं हृदये मदीये ॥४॥
॥ त्वं प्रमादगतिता हृदयात्कदाचि
न्नान्याम्ब ! तत्र निवसत्यधिदेवतेव ।
प्रागवशतो जिज्ञसूतया विहितेऽपि तस्मात्
मां त्रायसे चरणयोः सविधे सदैव ॥५॥
सेवां श्वयुक्तिमुररीकृतवानजस्रम्
देशे यतन् परमुखेक्षणमात्रपन्दे ।
यत्परन्धपत्यमुद्दस्तव सेवनेक—
सततान् करोमि सुखमेकमिदं भगाम्ब ! ॥६॥

त्वत्सौवनान्न परमो मम कोऽपि धर्मः

स्वाराज्यमप्यतुलमेकमिवं सदेव ।

भक्ते चिराय तदयाचितमेव दत्ते

दत्ते भयोति वृणवं परमम्भ ! किं वा ॥७॥

भुषतो न भक्षितमुदितेन महत्प्रसादः

शब्दा प्रशास्तुषु हृदो न वहिष्यंघोषि ।

विभ्रासिता अघिकृता न वचःप्रपञ्चं—

दैन्यान्मयाभ्य ! सततं परितोयिताऽसि ॥८॥

(‘सुप्रभातम्’, वर्ष १; संख्या १०; १६८१ वि० सं०)

सरस्वत्यष्टकं

(हिन्दी)

[यह रचना सुप्रभात-मण्डल द्वारा प्राथम्य करने पर आदरणीय शर्माजी ने बी घी, जो वि० सं० १९८१ के 'सुप्रभातम्' की, प्रथमवर्ष के फाल्गुन मास की, दशम संख्या में प्रकाशित हुई है] हे माता सरस्वती ! राग, द्वेष, मोह आदि जलचरों से भरे हुए इस अघोर संसार-सागर में अत्यन्त भ्रान्त होते हुए मुझे तुम्हारी चरण-सेवा ही नौका के समान एकमात्र अवलम्ब है ॥१॥

हे माता ! इस संसार के तापों से सन्तप्त मैं तुम्हें प्राप्त करके भी इस क्षुद्र हृदय में तुम्हारे कितने गुणों को धारण कर सकता हूँ ? महामूर्ख का प्यासा पथिक मधुर जल-युक्त समुद्र-तट को प्राप्त करके भी अपने बमड़े के डोल में कितना पानी भर सकता है ? ॥२॥

मोहमय समुद्र में, घने अज्ञानाग्निकार में किसी प्रकार कुछ तत्वकर्णों को पाकर जीवित मेरे हृदय में तत्परूप-पूर्ण स्वतन्त्र काव्यामृत पान कराने में दक्ष सरस्वती का प्रथम सवा स्फुटित होता रहे ॥३॥

हे माता ! जिनके नाम के स्मरण मात्र से भय उत्पन्न होता है, उन स्तेय, असत्य आदि महापातकों से पर्याप्त रूप से दूषित होने पर भी जिस तेरी सेवा के कारण संसार में मेरी कीर्ति फैल रही है, वह तू मेरे हृदय में सदा निवास कर ॥४॥

हे माता ! तू मेरे हृदय में अधिदेवता के समान निवास करती है और मैंने तुझे कभी प्रमाद से भी विस्मृत नहीं किया, इसीलिए बालबाल के कारण अनेक अपराधों के करते रहने पर भी तू अपने चरणों के निकट रखकर ही मेरी सदा रक्षा करती है ॥५॥

हे माता ! परमुखापेक्षी परतन्त्र देस में रहते हुए मैंने श्वानवृत्ति के समान सेवा-वृत्ति को स्वीकार किया है—उस अत्यन्त दुःखजनक स्थिति में एक माथ सुख यह है कि अपनी स्त्री, सन्तान, मित्र आदि को तेरी सेवा में तत्पर बना रहा हूँ ॥६॥

हे माता ! तेरी सेवा के सिवा मेरा और कोई परमधर्म नहीं है । तेरी सेवा को मैं अनुपम स्वाराज्य समझता हूँ, तू मुझे बालक को बिना माँगे ही देती रहती है । अतः, मैं अब तुझसे क्या माँगू ? ॥७॥

हे माता ! भक्ति से प्रमुदित होकर मैंने तेरे महान् प्रसाद का उपयोग नहीं किया, अपनी श्रद्धा को भी हृदय में ही रखा, उसकी बाहर घोषणा नहीं की, अत्यधिक पचन-प्रपञ्चों से तुझे नास नहीं दिया और न तुझपर अधिकार ही जमाया, एवं दीनता नम्रता के साथ सदा तुझे सन्तुष्ट किया है ॥८॥

उद्बोधनम्

(संस्कृत)

अलं भारतीया ! मतानां विभेदरत्नं देशभेदेन यरेण चालम् ।
 अयं शाश्वतो धर्म एको धरायां न सम्भाष्यते धर्मतत्त्वेषु भेदः ॥१॥
 दया भूतसङ्घे मतिर्द्वेषे चतुर्वर्ग-विघ्नता विरोधाद्विरामः ॥
 मनः कापयाक्षोधने चैव बुद्धिः परं धर्मतत्त्वं, विरोधोऽत्र केपाम् ? ॥२॥
 मराः सर्वे एवैकमोक्षमन्त्रात् स ईशः परं नामभेदेन भिन्नः ।
 समुद्भूतितो धर्म एतेन चंको विधौ हुन्त ! को यततां भेदभावः ॥३॥
 कलिङ्ग-वङ्ग-अङ्ग-ब्राह्मिण-दीनुपाधोन् विहायैवमालम्ब्य भूयः ।
 अये भारतीयाः पुरेदारमरुषं सभध्वं, तनुष्यं यन्नश्चाद्य शुभम् ॥४॥
 गिरं संस्कृतां राजकीयाञ्च वाणीं समभ्यस्य लोकद्वयस्यापि सीतयम् ।
 यतो स्वापयध्वं स्व-धर्मं स्व-वेदां, तथा प्रापयध्वं पुनर्यो वन्तत् ॥५॥
 चतुर्वर्गमूलं सुविद्येति मत्वा स्वदेशीय-विद्यालयानामुवारम् ।
 विधाधोन्नाति क्षिप्रशास्त्रादि-शिक्षा-प्रचारं भूशं दाश्वतं पठ्यध्वम् ॥६॥
 अकृत्वा मतिं दोषजाते परेषां विशुद्ध्यै स्वदेशस्य भूयो यतध्वम् ॥
 स्वदोषे जनैः शोधितेनाधकाशः स्वचिह्नोपजातस्य भावीति मत्वा ॥७॥
 यद्यः सर्वतः सत्यमङ्गीकृत्यन् नचातत्यमुद्बोधितं ब्रह्मणापि ॥
 चरित्रं भूशं सत्यपूर्तं तनुष्वम् मतिं सर्वभूतावनं यतध्वम् ॥८॥
 पुराणमिदं सर्वं हि हिन्दु-भारतीयाः ! सुखं विद्यथा सत्यितं पूर्वजैर्नर्कः ॥
 अवेदशाद्य विद्यामयं भोग-नार्थं परेषां मूलावेक्षणो हा ! भवन्तः ॥९॥
 जनैर्हि कामुदिकार्य-क्षमासु प्रवृत्तिं विहायाद्य विद्यासु मोहात् ।
 अमङ्गलकवादेषु कुर्वन्तुरेतैः कथं जीवनं याप्यते दास्यकृत्ये ॥१०॥
 धृती, दर्शने, ज्योतिषे, धर्मशास्त्रे पुराणेतिहासे चिकित्साविधौ च ।
 तय्येवोपयुक्तेशु विद्यान्तरेषु प्रवृत्तिं तनुष्वम् विद्यावान् विहाय ॥११॥
 समभ्यस्य वेदान्तरियाश्च भाषाः समाहृत्य विज्ञानतत्त्वानि युक्त्वा ।
 गिरा विद्यया संस्कृतानि प्रकारं स्वदेशीयमापासु संचारयध्वम् ॥१२॥

न सम्भाष्यते नेष्यते भोजनं कथं न धान्यत्तया वाह्यमेक्यं मुष्ठीभिः ।
हृदयकेन बुद्ध्येकया सर्वं यत्नं स्वदेशोदये भारतीयास्तनुध्वम् ॥१३॥

किं पूर्वतूरिभिरभूत् कृतमात्मवेशे द्वीपान्तरेषु च कियत् क्रियतेऽधुनापि ।
आलोच्य सर्वमिदमङ्ग ! विषत्त यत्नं यत्नेन सर्वमिह सिद्ध्यति नाम शंका ॥१४॥

यत्पूर्वजैर्विपिनघातपरंस्तृणाय—

मत्त्वा धर्मं, भगवदेक-सहाय-मुह्यैः ।

ग्रन्थाः ध्ययामिपत्त हन्त ! परः सहस्राः

सीदन्ति ते कथमिवाग्यजनान् गताऽद्य ॥१५॥

(‘गुप्त्रमातम्’ ; आदर्शाक ; संघत् १६८०)

उद्बोधन

(हिन्दी)

[यह कविता श्रद्धेय शार्माजी की प्रतिप्राचीन रचना है । यह संवत् १९८० चैत्रमास के 'सुप्रभातम्' (श्रावणांक) में प्रकाशित हो चुकी है । उनसे पुछने पर मालूम हुआ था कि उन्होंने इसकी रचना सेण्ट्रल हिन्दू कॉलेज में प्रोफेसर रहते हुए की थी । अतः इसका रचनाकाल ६० वर्ष से भी पूर्व है ।]

हे भारतीयो ! आप पारस्परिक मतभेद, देशभेद और द्वेष को छोड़िए । समस्त पृथ्वी पर एक ही नित्यधर्म है । धर्म के सत्त्वों में किसी का किसी प्रकार भी मतभेद होना सम्भव नहीं है ॥१॥

प्राणिमात्र पर दया करना, परमारमा के प्रति श्रद्धा रखना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति करना, सबके प्रति सम्भाव रखना, विरोध न रखना और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहना—यह धर्म का परमतत्त्व है, इसमें किसी का विरोध नहीं है ॥२॥

समस्त मनुष्य एक ही ईश्वर का अज्जन करते हैं, वह ईश्वर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय में केवल नाम-भेद से भिन्न मालूम होता है, वास्तव में वह एक ही है । उसी प्रकार ईश्वर ने एक ही धर्म का आविर्भाव किया है, अतः उस एक ईश्वरीय आदेश के पालन में कौन-सा भेद-भाव है ? ॥३॥

हे भारतीयो ! कलिग, वंग, आन्ध्र, द्रविड आदि देशीय उपाधियों को छोड़कर तारे भारत की अपना देश समझकर प्राचीनकाल के समान आत्म-गौरव और उज्ज्वल एवं शकीत यश को प्राप्त कीजिए ॥४॥

संस्कृत भाषा और राजकीय भाषा दोनों को पहचान दोनों लोक के सुख को अपने वश में रलिये, अपने धर्म और अपने देश को पुनः प्राचीन गौरव पर पहुँचाइए ॥५॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थों का मूल उत्तम विद्या है—यह मंगलकर उदात्ता के माय स्वदेशीय विद्यालयों की स्थापना कीजिए और शिरप-बला-कोनाल आदि की निरन्तर उप्रति का यत्न कीजिए ॥६॥

दुमरों के दोषों पर ध्यान न देकर अपने देश के सुधार का यत्न कीजिए । अपना सुधार स्वयं करने पर फिर दोषों की धारणा नहीं रह जाती ॥७॥

गभी के मध्य वचन को स्वीकार कीजिए, ब्रह्मा के द्वारा भी की गई अमन्य घोषणा स्वीकार मत कीजिए । अपने चरित्र को मध्य में पवित्र रलिये, और अपनी भावना को समस्त प्राणियों की रक्षा में लगाइए ॥८॥

हे भारतीयो ! प्राचीन काल में आपके पूर्वजों ने विद्या के द्वारा लौकिक और पार-लौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त किये हैं । आज आप उन विद्यार्थों की उपेक्षा करते हुए दाने-दाने के लिए परमुखापेयी हो रहे हैं । रोद है ! ॥९॥

विद्वानो ! आप नीच इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणदायिनी प्राचीन विद्याओं की उपेक्षा करके क्षुब्ध वाग्जाल में अपना समय नष्ट करते हुए दासता में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं ? ॥१०॥

वेद, दर्शन, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास एवं चिकित्साशास्त्र तथा इसी प्रकार की अन्य लोकोपयोगी विद्याओं में प्रवृत्ति कीजिए। पारस्परिक विवाद, व्यर्थ धारणा, धर्म आदि की प्रथा का त्याग कीजिए ॥११॥

अपनी विद्याओं के साथ दूसरे देशों की भाषाओं का अध्ययन करके और उन-उन भाषाओं के विज्ञानमय तत्त्वों का संग्रह करके संस्कृत भाषा में तथा देश की प्रांतीय भाषाओं में उनका प्रचार कीजिए ॥१२॥

हे भारतीयो ! बुद्धिमान्, व्यक्ति भोजन की एकता और भ्रम्य किसी प्रकार की बाहरी एकता नहीं चाहते और न वह सम्भव ही है। आवश्यकता है, हृदय की एकता और बुद्धि-विचार की एकता की। अतः स्वदेश की उन्नति के लिए हृदय और बुद्धि की एकता स्थापित कीजिए ॥१३॥

हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति के लिए क्या किया था और आज विदेशीय अपने देश की उन्नति के लिए क्या-क्या कर रहे हैं—इन समस्याओं की भलीभाँति विवेचना करके यत्न कीजिए। यत्न करने से सब कुछ सिद्ध होता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥१४॥

जंगलों में रहते हुए धन-ऐश्वर्य को लुण के समान समझते हुए एवं एकमात्र भगवान् की सहायता पर निर्भर रहनेवाले हमारे पूर्वजों ने सहस्र-सहस्र ग्रंथों का निर्माण किया था, आज के विदेशियों के हाथ में पटककर किस प्रकार बुलबुल और दुःखमय हो रहे हैं ? ॥१५॥

संस्कृतशिक्षा कथमुपयुक्ता भवेत् ?

(संस्कृत)

अथि महाभागाः !

संस्कृतशिक्षाया गौरवं कस्य भारतीयस्य न विदितम् । भाषान्तराणि देशोऽस्मिन् प्रचारं भवन्ति । प्रान्तीयास्तत्र हिन्दी, महाराष्ट्री, बङ्गीया, गुर्जरीया, तामिळीत्येवमादयः, राजकीया चाङ्गलभाषा । पूर्वंराजकसम्बन्धकारस्य भाषापि यथाकथञ्चित्केमुचिदद्यापि प्रचरन्ती समुपलभ्यते । अनेकभाषायगाहनरगिकेषु रीनक-यायन-स्फाराङ्गीय-सामंण्यादिभाषी-शिक्षापि प्रवर्तते ।

तत्र नवीस्वीदृशेषु भाषासु संस्कृतेन महिष्ठोऽस्माकं सम्बन्धः । धर्मकार्याणि सर्वाण्यस्माकं तत्तत्प्रान्तीयानां संस्कृतेनैव निर्वहन्ति, येनाद्यापि संस्कृतं गृहे गृहेऽवसरेषु धूयत इति वैदेशिका अपि विद्वांसः संस्कृतभाषां जीवन्तीममरी मन्यन्ते ।

द्विरत्वं देशव्यापित्वं जगन्मान्यत्वं बहुविजानाश्रयत्वं साम्प्रतिकविजानविशेषजनकत्वञ्च संस्कृतगिरी गुणा अनन्यसाधारणाः । तथाहि—चरवार्थमदादयश्चेदद्विररेषु स्थकालिक प्राकृतेषु निजप्रबन्धान् व्यरचयिष्यन् सर्वथा लुप्तप्रायत्वं तद्विद्वानामद्याभविष्यत् । दांकारचार्यश्चेत्तामिलभाषया ब्रह्मसूत्रभाष्यं न्यमन्त्स्यत्; को नामार्यायर्त्तीयस्तेस्मात्-सत्त्वबोधवतीभाग्यभाग्यभविष्यत् । कालिदासो वा पृथ्वीराजसमीभाषया तत्सद्वो न वा प्राकृतेन केनापि रघुवंशं व्यभास्यत् नातिमहान्साभ्यजनोपयोगस्तेनाभविष्यत् । पश्यत लुप्तां वैशापी बहुलकषां संस्कृतानुवादमात्रजीवनीम् । पश्यत बीदादिप्राकृतसाहित्यवर्ति भारते नामनेषां प्राच्यतत्त्वसंग्राहि-कतिपयजनबोधविषयाम् ।

किं च देशव्यापिनी संस्कृतसंस्कृती न प्रान्तीया । यथापुरमद्याप्याकाम्योजेभ्य आकाम-रूपेभ्य आनेपालेभ्य आग्निहोत्रादियम्प्रचरति । गुणगौरवेण पुनःसामंध्येषु पितृपुरीयेषु सिद्धपुरीयेषु कर्पूरद्वीपेषु चैवं पदमादधानोपलभ्यते 'पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते' । न श्रुतं भवद्भिः पितृपुरीयसंस्कृतमहाभ्रिघ्नानं दार्मण्यपण्डिताभ्याम् निमित्तम् ? नाकर्णिताः संस्कृतनिर्मिता द्वीपान्तरीयाणां क्लोकाः ? न विदितानि थीमतां वैदेशिकानि संस्कृतव्याकरणानि ? हन्त ! भो ! देवव्यापिनि जगन्मान्ये संस्कृते गद्विज्ञानं ज्ञानञ्च व्याकरणासंकारयद्यकमणितदर्शना-दिसम्बद्धमुपलभ्यते नदग्निउत्थं जाञ्ज्वल्यमानं भवद्भिः रूपेभ्यमाणमपि तित्तिरप्रतिभेरद्यापि द्वीपान्तरीयैरालिहते । भाषाग्रहस्य पुराणग्रहस्यमोदज्ञानि विज्ञानान्तराणि च वैदेशिकोद्गीर्णानि नूनं नाधिरभविष्यन्, नचेतेषामुद्यमिना संस्कृतभारत्या भाग्यभाग्यभूतया परिचयोऽभविष्यत् न चेच्छ्रद्धयाध्यवसायेन च ते तं परिचयमहृहरवर्द्धयिष्यन् ।

संवा देवव्यापिका सम्भभाग्यरीखास्पदीभूता बहुविजानप्रसूः साम्प्रतमपि विज्ञान-विनोषान् जनयन्ती नित्यमस्वप्ना भारतमातुर्मुंमरुषा संस्कृतभारती नाभ्यम्यते श्रद्धयासर्वैः । न चाध्यस्वपमानापि मुकनिविशेषैर्वर्द्धभिः साम्प्रतम्पुरेव मधुराणि फलानि दर्शयति । कस्या-पराधः ? नास्मा भारतीयान् नित्यजाग्रदगुणमहिम्नः । न सासकानां सर्वदा संस्कृतशिक्षां

यत्नपूर्वं महता व्ययेन विवर्द्धयिष्याम । न सामान्यजनतायाः विश्वविद्यालय-श्रद्धयिकुल-
गुह्यकुलादिकृते कोटीवितरन्त्याः । केवलं संस्कृतभारतीपुत्राणामत्रभवतां विद्युदामयदीपो,
ये "कलिरपमिह का स्यादुन्नतिर्हन्त ! जन्तोर्गतिवसवति देवे पीड्यं विन्तु कुर्यात् ।
अननियत चिरत्नाः विव्यसक्त्या निवन्धान्, क इह मनुजसवितरतादृशानद्य कुर्यात्" ।
इत्यादि प्रलपन्तो वस्तुविज्ञानं वराहवाग्मटादिभिरनुसृतमुपेक्ष्य वाग्जालमाप्रवित्पडाभिः
वण्डयन्तस्त्रावसमयं बहुमूल्यं न पुनरिमां भारतभारती वस्तुमम्पद्भिः संयोज्य तद्भूवतां-
स्त्रिवर्गदमाम् कर्तुमुद्युञ्जते । महिताभायां दुरधिगमामूलसभ्य ब्राह्मणभाषया शतपथादीनि
भगवद्भिर्दृशत । भगवता कृष्णहृत्पायनेन च ब्राह्मणान्यप्यपयुज्यमानप्रायोप्युपलभ्य पशुवमो
षेदो भारतराशिः प्रतिष्ठापितः । बृहत्संहितामात्राह्यण घ्रास्यकालाच्च यद्विज्ञानं तत्संप्रह्रायेमां
निघण्णीयामिति मनसि कुर्वन् बगहमिहिरो निरमास्त । तन्त्राणि रसादिप्रयोगकुशासामि
मूनिकुलैरतन्त्र्यन्त । पुराणान्युपपुराणानि चान्येयस्कान्दादीनि स्वकालिनरूपापद्यभूगोलादिवि-
ज्ञाननिपागावीच न्यबद्धन्त । सिद्धान्तशिरोमणिप्रभृतीनि प्रबन्धरत्नानि जग्ग्यां भारतावनी
भास्कारादिभिः प्रणीतानि ।

कृष्णहृत्पायनो यथा सृष्टिमारभ्य युधिष्ठिरामिपेकान्तमितिहातं न्यबध्नात्, लीमहर्षिणि-
प्रभृतयश्च तमश्रावयन् कथं तथा भगवद्भिर्ब्राह्मणैश्चापि उबलदाप्यमयाच्छायापचाद्यरतारपाणा
माकिर्गावस्तमारभ्य श्रीजयोर्लाभिपेकान्तं यदोपयुग्मिर्गिरिवारिधिबृक्षगुल्मरकोनरप्रभृते-
भूतजानस्य विकासवार्ता नामिनवभारते निवप्यते ? न च युद्धे युद्धे वेतनं विनापि श्रायते ?
मन्ये निष्कारणधार्मिका भगवन्तोप्याग्निभायाप्यापका इव दक्षिणा बिना मातृकुलाशनपरी-
योत्तरणमन्तरेण च नेतिहासादि जनतासु श्रावयितुमिच्छन्ति । हंहो ! साक्षरामिकोयद्वद्विद्व-
दुष्टिचक्रिस्त्यो महाव्याधिः । तत्रभयान् वराहाकं श्रावह्यण घ्रासकालाद्यद्विज्ञानजातं
तेन निबितां बृहत्संहितामत्तनिष्ठ, ननु भो ! श्रीमद्भिरपि कथं न बृहत्संहितायं तापरभावि च
वाष्पीय-वैद्युत-व्योमयानीयादि-विज्ञानं संगृह्य नूतनमहिता कापि प्रणीयते ? येन भवतां
भारतोप्यादिसूनुप्रभृतिवत्स्वनघ्राहूरवाहादिनिर्घाणे प्रभवेषुः ।

नूनं दादवीण-कलबीणादयश्चेदृषयोऽभिनवग्रहस्यदशिनोऽभवनस्मिंशेव क्ली, कथं न
तत्परिणमनुत्तरद्भ्रमवद्भिरपि मीगञ्जतमीदृशेषु विहाय वास्तवं मून्तिवमवलस्यते । स्वान्दे किल
सामाजिकं कीरणि गृह्णीयं पुराणत्वं भजत्यपि काशीमण्ड-देवास्यह-महाद्विषण्डादिभये
प्राय भ्रामानतादासिहलं देवजानं वर्णनम्; आर्यमिथैरप्यानवर्णोयभूमे राहरितभूमेरातुञ्जा-
नुञ्जार्णवमादान्तार्थवभाभेदप्रदेमभावहवानलञ्च द्वीपान्तरीयैरिव तर्षानन्दैर्महनः क्लेशानवि-
गणाय प्रनासे भ्रमद्भिः सर्वं वृत्तमुपलभ्य कथं न ममस्तेषं वसुन्तरो वप्यते ? किं भवद्भिरपि-
नाभिनवान्यान्नेयमास्थपापादोनी वैद्युत-सायरीय-वानस्पत्यादिविज्ञानममानि प्रणीयन्ते ?
किं न यिन्पुरीया महाज्ञेज स्वभाषयान्दने भवतां कान्कट्टीय-प्रयार्थीय-नाञ्चाम्वा-
दिविद्वन्विद्यालयैः पिष्टयेवगमावतारः ? किं न भदनां कलाकुमारैः कलाप्योदपाप्यार्थ-
राचार्यैश्च महामहोनाष्याय-भाभ्राज्यसहायकादिमंनानामार्थिताविद्वयनं जगदीश-प्रफुल्ला-
दिश्वर्षीणां सर्गणमनुभूय नवानि तन्त्राणि प्रतादन्ते ? किं न नाद्यामत्त-पादायपुरीयादि-

विद्वद्यद्विद्यालयानुकारीण कामसेतूख तत्र-वर्नीन-परेण-पुटभेदनादिमहाविद्वद्यद्विद्यालयप्रति-
स्पर्द्धीनि न केवलं गङ्गाहारे किं पुनः सर्वेषु गङ्गागोदावरोनर्मदादिपवित्राणामाकूतोपशत्यनगरेषु
सहस्रशः ऋषिकुलानिच्छान्नायुतपालनाध्यापनधर्मः कुलपतिभिस्तस्वदशिमित्रादिभिर्विद्या-
व्यसनभिरन्तेशासिभिर्गार्ग्याम्भूणीप्रतिमाभावावदुषीभिद्व्यालंकृतानि तपदमाविर्भयन्ति? न
पुनस्तमोव्यसनदुर्यशोमगीमानिन्यं भारतवसुधामुक्ताप्रशब्दयते, न दुर्मिक्षाभकूपपतिता
वन्तानुगृह्यते, न स्वदेशप्रणय वंदेशिकभावाभिः चिक्षाणा किं क्रियन्ते, न
धर्मध्वजं विलुप्यमानो धर्मः संरक्ष्यते !!

ध्रुवमत्र प्रत्ययतिष्ठन्ते प्राकृतप्रिया वैदेशिकभाषाकुत्सना अभिनवसम्प्रदायप्रवर्तका
उदरम्भयः करम्भगवेषिणश्चान्ये । वदन्ति च 'भोः! किं लभ्यमनया संस्कृतभाषायाश्चरितम्?
नाधिकरणं कामस्यपदं सौत्कोचनेतनमियन्दानुम्प्रभवति । न न्यायवादिगदं प्राश्यहिकपञ्चसहस्र-
शुल्कमेवार्पयति । न माहृतशकटयमनक्षरं शासनसमिति सभ्यपदमियम्बितरति । न थाप्पयान्ने-
ध्याद्भ्रमलापिणमिषैतद्भ्रापिणं कश्चिदाद्रियते । जलशीचादि-प्रायविक्रत-परम्परा-बहुला
पत्रप्रीञ्छताशभिभव-धर्मशिक्षादिमुली श्रियतामेया । किमनया जर्जरप्रामया? सर्वं विज्ञानं
हिन्दीयङ्गीयादिभिवंकृत्यादिकं चाङ्गलादिभिः प्रक्यापयिष्यामी धनमप्यजं विष्याम इति' ।

ज्ञानेताम्हासयान् शयेऽप्याशयेऽपि स्थीत्यदतः प्रतिवचनः । 'किं नु भी . । किं
धनमप्यंते भवद्भिः? गृहं क्षेत्रञ्च विक्रीय विद्यागुराः प्रतिमासं शायित्वा शरीरे ज्वरं
मनसि लोभं रसनामाञ्च मतिपयान् पट्टञ्छन्दानधिगत्य पताकादर्शनस्य पाटुकारस्य वा पदं
प्रतिशतमेकेन भयतां लभ्यं शैतिकं तेन? न सर्वं न्यायवादिना वरास्तरा रामविहारि
घोषवदयुताजकाः । प्रचुरा जरत्सर्पास्तारा शर्मिषु शोणं कण्ठतसोऽवनी मक्षिणापमारपमात्र-
वृत्त्याः ।

ये किमप्यजंयन्ति, ते देशमेव भक्षयन्ति, दुर्मिक्षादितानुहृषकान्कपयन्तश्च विराट्पद-
शतार्थं सहस्रव्ययं कारयन्तो बन्धुभिरये निपातयन्ति । त्यज्यता कन्नाकुमार-पदवीमासा-
द्याधिकरणिकपदलाभास्था । परीक्षाणां तुणप्रायत्नात् क्लानुमाभंग्यावाहुष्यान्मृतपिण्णपा ।
हरिणीर्त्तनेन कपका यद्धनं गुप्तं वा बहुव्ययमकृतत्वापि लगन्ते, यं च गनीविनादं कुर्वन्ते
जनतायाः, धर्मनिक्षया च यमुपकार कुर्वन्ति बन्धुतायाः, न तत्सर्वं स्वप्नेऽपि गम्यं कला-
कुमारस्य कलाध्वस्य वा । श्रयापि वैद्या चरकादिपाठेनैव लक्षणार्थयन्ति । रामपथाग्यपञ्च-
जलवधादिचिकित्सा-दुस्माध्यानि च जलोदरादीनि दस्त्रप्रयोगं विनैव मित्तशकं रामिश्रकारोप-
योगेन रामयन्ति ।

किं च 'न.ना. उ देवाः शुद्धिद्वयं ददुग्ताशितमुपगच्छन्ति मृत्युश्च' इति ऋग्वर्णो
भिन्नु ऋषिणा दृष्टो नाकणित. श्रीमद्भिः? अस्वस्तनिकाः गन्तुमूलजंयिनो प्राणीण-
पण्डिताः तानामुरः मत्स्ये. पूर्वमुपमेत्रविमुराः' यथा मुनिनः, किं, तथा मुञ्जनी द्वादशवर्षा-
दुपनेत्रे गान्दिद्वयं दवाना तालरमादिपायनामृतप्रणयापि क्लानुमाभंग्यावाचिवा चर्यादि-
शस्त्रमापुराणाभासकृतार्था कल्याणिनी कदापि संभाव्यते? इत्ये ! तद्विगम्यताप्रतिप्रतगा-
दपीत्य मन्त्रं तत्संस्कृतया भावनापर्यैव सर्वं शिष्यादि विधीयताम्, वाणिज्यादिभिः ददाः

नानार्थाक्रियताम् । न रिक्तानि दास्यस्थानानि । किं परमुच्चापेक्षया ? रौमक-यावनारव्य-संस्कृताद्याकरभाषाणामध्ययन मांस्त्रशर्मण्यादिमातृभाषासंस्कारायैव कुर्वते पाश्चात्याः ।

वैज्ञानिकदार्शनिकादिशब्दमंग्रहो हि दुष्कर धाकरभाषाभिज्ञतां विना । तयैव प्रवन्तो-
ऽपि चेष्टन्ताम् । यावज्जीविकामाग्लदिभाषाभ्यासः क्रियतां न पुनर्जीविकाव्याजेन गृहविक्रया-
यावस्तुतत्रानुवादाय द्वीपान्तरीयभाषासु परिचयो विधीयताम् ; न पुनर्व्यवहारकलि-
ममुत्तेजनया देगभक्षणाय । सरलभूषोलादिविज्ञानं कलाभिल्प-वाणिज्यादिव्यवहरणञ्च
प्रान्तीयभाषाभिभवेवतु । महैव तु सर्व्वेणेशेन व्यवहारेण देगे गर्भारं दार्शनिकज्ञानं
उपोत्तिर्गणनादि गरीयो विज्ञानं ; तदर्थं देशन्यापिनोऽप्रान्तीयपारिभाषिकाः गृह्वाः देश-
माग्यञ्च प्रयन्धजातमितीदृशमपरमपि प्रचुरमपेक्षितम् ।

यथा देने किनारव्य-यूरोपीय चिकित्सागु मनीष्वपि तत्पादवैज्याप्युदाररामुम्बैदप्रणाली
साम्प्रतमपि बरोवति, तथा स्वापत्यादिष्वपि स्वतन्त्राः देशीयाः पद्धतयस्तावन्नभविष्यन्ति
यावत् संस्कृतग्रन्थास्तद्विषयका यन्त्रादङ्गारेण प्रान्तीयभाषा-ज्ञेषु शर्यादिवत् सञ्चरन्ती न
दृश्यन्ते । वैज्ञानिकपरिभाषणयमपि देशभाषे संस्कृतमूलकममेव सम्भाव्यते, संस्कृतस्य स्रष्टो-
पजीव्यत्वात् । प्राकृतानि तु नहि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचिनुमर्हतीति न्यायमनुसरन्ति, न
परस्त्रोपजीव्यान्त एकस्या प्रान्तीयभाषायां यो विज्ञानकोषो न स्वभाषान्तरे स्वीकृति
लप्स्यते । न च गाम्भीर्यमपि तादृक् प्राकृतभाषाणा येन तदीया निबन्धा मध्यमकालिका
भ्रमान् इरीकर्तुमभवन्ति ; न वा भारते कियद्गणितमित्यादि पृष्टः कोऽपि मिडिलपरीक्षा-
गणितपुस्तकं दर्शयित्वा कृती भविष्यति, सिद्धान्तशिरोमणिमेव तु शरणीकरिष्यति । रा च
सिद्धान्तशिरोमणिर्न चेत्युत्तर्नवीक्रियते, न तत्र सर्व्वं साम्प्रतिकज्ञानमिति महत्परिहास-
म्वानं भविष्यति द्वीपान्तरीयाणाम् ।

तदेतत् सव्वभिमन्याय प्राच्यकन्यानामाग्लादानुवाद विहायाभिनवाः संस्कृतसंहिताः
प्रणीयन्ताम् विविधभाषाभिर्जदेशहितैपिभि । द्यूतन्त्यादिव्यसतानि विहाय स्थाप्यन्तां
कोटीशैः कुलपत्याभ्रमा । मनभेदवादरिसनत्व परित्यज्य सर्व्वैर्वाभिकैः प्रयत्नेतां धर्म-
सुराणि छात्रोपयोगीनि । "विप्रणा ज्ञानतो अयैव, क्षत्रियाणान्तु वीर्य्यतः ।

वैश्यानान्धान्यधनत गृहाणामेव जन्मतः ।।"

इति मानवीक्ष्मिरमनुसरद्विरश्नु स्ववामैः क्षुधा ब्रवीभाय परित्रिहीर्षुभिर्जन्मनात्राभि-
मानमपहाय ज्ञानाय, धन्याय, बलाय च प्रतिनगरं प्रतिग्रामं प्रतिपल्लि स्थापितेषु धर्मक्षेत्रेषु
स्वयम्प्रत्यतामन्येषु च ज्ञानस्य धनस्य बलस्य प्रचारमारचयद्भिः स्वार्थपरार्थोभय-
साधनरूपपरमार्थैर्निष्ठैः उद्विद्यताम्भारतमूर्द्धैभिकमहामारीप्रत्यक्षानिरयात् ।

परिदयताञ्च संस्कृतभारती स्वदेशेऽपि देशान्तरेऽपि न हि जननी परपुत्रोपजीव्या
स्वपुत्रकृतामुपेक्षामर्हतीति अलं निज्ञेप्वतिपल्लवितेन ।

(सुप्रभातम् ; प्रथम पथं ; संख्या १-२ ; १६८१ वि० सं०)

संस्कृत भाषा कैसे उपयुक्त हो सकती है ?

(हिन्दी)

[यह निबन्ध अखिल भारतीय-संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन (हरद्वार) में (प्रथम संवत् १९७०) में पढ़ा गया था और संस्कृत के सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्र 'सुप्रभातम्' के प्रथम एवं के प्रथम और द्वितीय अंक (पंचाशत्-ज्येष्ठ १९८१ वि०) में क्रमशः प्रकाशित हुआ था ।]

महानुभाव !

संस्कृत शिक्षा का गौरव किसी भारतीय से छिपा नहीं है। हमारे देश में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं, जिनमें हिन्दी, मराठी, बंगला, तमिल, गुजराती आदि प्रांतीय भाषाएँ हैं। राजभाषा के रूप में अंगरेजी भाषा प्रचलित है। पुरातन राजकीय सम्बन्ध से फारसी भाषा भी जहाँ-तहाँ कुछ लोगों में अवहूत होती है। अनेक भाषाओं के रसिकजनों के लिए रोमन, ग्रीक, अरबी, फ्रेंच एवं जर्मन भाषाओं की शिक्षा का भी प्रबन्ध है। फिर भी इन भाषाओं के रहते हुए भी संस्कृत के साथ हमारा घनिष्ठ सम्पर्क है। हमारे अमूल्य धार्मिक कार्य इसी भाषा के द्वारा सम्पन्न होते हैं, जिसमें आज भी घर-घर में इसके शब्द सुन पड़ते हैं। यही कारण है कि चिन्तन विद्वान् इसे इस युग में भी अमर और जीवित भाषा कहते हैं।

स्थिरता, वैश्वव्यापिता, विद्यमान्यता, निमित्त-वितान-मूलकता एवं आधुनिक विधि-विज्ञान-जनकता आदि संस्कृत भाषा के अराधारण गुण हैं। यदि आचार्य चरक एवं आर्यभट्ट आदि अपने समय में बोली जानेवाली अस्थिर प्राकृत भाषा में अपने ग्रंथों का प्रणयन करते तो आज उनकी विद्याएँ लुप्त हो जातीं। यदि सांकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य की रचना तत्कालीन तमिल भाषा में करते तो आज आर्यावर्तवासियों उनके उस तत्त्व-ज्ञान का सीमाग्य प्राप्त न कर सकते। यदि कालिदास पृथ्वीराज रासो की जैसी स्वकालीन प्राकृत भाषा में रघुवंश आदि महाकाव्यों का निर्माण करते तो आज सम्म संसार उसके उभयोप से वञ्चित रह जाता। देखिये, पैशाची (भूतभाषा) में लिखी गई महाकवि 'गुणाढ्य' की 'बृहत्कथा' लुप्त हो गई, केवल संस्कृत धनुवादों के कारण (बृहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर) आज भी वह जीवित रह गई। बौद्ध और जैन साहित्य की गति देखिये, जो पानी और प्राकृत भाषा में लिखी जाने के कारण आज केवल पुरातत्त्वानुसन्धान-रसिकों के विनोद का साधनमान है।

समस्त-देशव्यापिनी संस्कृत-भारती प्रांतीय भाषा नहीं है। वह आज भी वावुल से पामरूप (आमाम) तक और नेपाल से मिहल द्वीप तक प्राचीन काल के समान ही प्रचलित है। इतना ही नहीं, वह अपने धनुषय गुण-गौरव के कारण जर्मन, रूस, इंग्लैंड और जापान में भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है; क्योंकि गुण सर्वत्र माना

स्थान बना लेते हैं। क्या आपने विदेशीयों द्वारा निमित्त संस्कृत व्याकरण नहीं देखे ? क्या आपने विदेशीयों द्वारा रचित श्लोक नहीं सुने ? खेद का विषय है कि देशव्यापी तथा विश्वभाष्य संस्कृत भाषा में व्याकरण, प्रलंकार, वैद्यक दर्शन, गणित आदि से सम्बद्ध जितना भी ज्ञान-विज्ञान उपलब्ध होता है। उस ज्ञान के समान जाज्वल्यमान ज्ञान-विज्ञान की हम अपेक्षा करते जा रहे हैं और विदेशीय विद्वान् तत्तिरों के समान उसकी अवहेलना करते जा रहे हैं। यदि सतत उद्योगशील वैदेशिक विद्वान्, भ्रष्ट और परिश्रम के साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान तथा उसके ब्राह्मण का गवेषण करके उसे प्रकाशित न करते तो आज हमें भारत की सीमाग्य स्वरूपिणी भगवती सुरभारती के अनेक वैज्ञानिक तथा भाषा-सम्बन्धी रहस्यों एवं पौराणिकत्वों का पता ही न चलता।

आज भी अनिलभारतव्यापी, समस्त मध्य-संगार में गौरव प्राप्त करनेवाली अनन्त विज्ञानजननी एवं भारतमाता की मुखरूपिणी भगवती सुरभारती की प्राप लीग भ्रष्टा के साथ नहीं पड़ते। यदि तौता-रटगत के रूप में कुछ पड़ते भी हैं तो इन प्रकार प्रथमयन की गई संस्कृत भाषा प्राचीन काल के समान संपुर फल प्रदान नहीं करती। इसमें किसका अपराध है? भाषा का अपराध नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसका गुण-गौरव अनादि काल से अनन्तकाल तक उर्मा प्रकार उज्ज्वल है और रहेगा। शासकों का अपराध भी नहीं कहा जा सकता जो अधिकाधिक धनव्यय करके उसके सर्वद्वन्द-गवेषण आदि के लिए सर्वदा यत्नशील रहते हैं। और, इसमें जनता का भी अपराध नहीं है, जो ऋषिकुल, मुदकुल, विश्वविद्यालय आदि के लिए करोड़ों रुपये दान देती है। इसमें सर्वाधिक अपराध संस्कृत भारती के पुत्र कहे जानेवाले प्राप माननीय विद्वानों का है, जो यह कहा करते हैं—“यह तो कनिष्ठ है, इस युग में प्राणियों की क्या उत्पत्ति हो सकती है? ईश के अत्यन्त क्लेश होने पर पुत्रप्राप क्या कर सकता है? प्राचीन विद्वानों ने तो दिव्यशक्ति से शास्त्रों की रचना की है, आज के मानव की इतनी शक्ति कहाँ है?” इस प्रकार का प्रताप करते हुए प्राप लीग बराहमिहिर, घाम्भट आदि विद्वानों के समूह्य विज्ञानों की अपेक्षा कर, केवल वाग्जाल और वितण्डावाद में ही शास्त्रों का समूह्य समय लपट करते हुए, भाग्य-भारती की लयीत ज्ञान-विज्ञान-मण्डल से समृद्ध बनाकर भारती-भक्तों की पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम) का योग्य नहीं बना रहे हैं।

पुरातन वैदिक महिनाओं को नठिन समझकर ऋषियों ने ब्राह्मणभाषा में शतपथ आदि की रचना की। कृष्णवेदायन व्यास ने ब्राह्मणों का उपयोग नठिन समझकर पञ्चम वेद के समान ‘भाग्य’ की रचना की। बराहमिहिर ने—ब्रह्मदेव ने लेकर अपने समयक के समस्त विज्ञान का संघट्ट करके—येमा मोचकर ‘बृहत्-संहिता’ ना निर्माण किया। पारद आदि रस-प्रयोगों में कुम्भ मनीषियों ने तन्त्रों की रचना की और स्वकालीन स्वारस्य, भुगोल, इतिहास आदि विद्वानों के निधान रूप ग्राम्नेय, स्कन्द आदि

पुराणों की रचना की। भारत की गिरती हुई जीर्ण अवस्थाओं में भी भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने सिद्धान्तगिरीमणि आदि ग्रन्थों का निर्माण किया था।

जिस प्रकार कृष्णद्वैपायन ने सुष्टि के आरम्भ से लेकर युधिष्ठिर के अभियेक कासतक का इतिहास संकलित किया और जिस प्रकार उनके शिष्य 'लीमहर्षिण सूत' ने उसे कथारूप में सुना-सुना कर उसका प्रचार किया, उसी प्रकार आज घाप सामुनिक विद्वान् ब्राह्मणगण भी, छायापय के आविर्भाव से लेकर पञ्चमजार्ज के अभियेक काल तक की—ग्रह, उपग्रह, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, मूल्य, राक्षस आदि भौतिक जगत् की विकास-कथा का, नयशास्त्र के लिए निर्माण क्यों नहीं करते और घर-घर जाकर दक्षिणा लिये बिना उगे क्यों नहीं सुनाते? इसमें मात्स्य होता है कि आज भी अंगरेजी भाषा के विद्वानों के समान दक्षिणा के बिना मंडिक परीक्षा उत्तीर्ण न होनेवाली जनता को इतिहास, भूगोल आदि, पढ़ाना या सुनाना नहीं चाहते। मैद है कि सत्रामक रोग अमाप्य हो चुका है।

जैसे यगद्भिहिर ने ब्रह्मा से लेकर अपने समयतक के समस्त विज्ञान-मन्त्रों को एकत्र कर 'बृहत्संहिता' का निर्माण किया था, उसी प्रकार आज भी बृहत्संहिता के विज्ञान की लेकर और उनके धनन्तर आविष्कृत धाजतरु के रस, मोटर, तार, जहाज, वायुयान, रेडियो आदि विज्ञानों का संग्रह कर एक नवीन संहिता का निर्माण क्यों नहीं करते? जिससे आपके भाई भी 'आदिसूनु' (मोटर, तार आदि के आविष्कारता—Edison) आदि के समान यामोफोन, रेडियो आदि के निर्माण में मग्य हो सकें।

यदि इस फलियुग में भी टारविन आदि शक्ति प्रकृति के अभिनव रहस्यों के द्रष्टा हो सकते हैं, तो आपकी उनके मार्ग का अनुकरण करते हुए ऐसे विषय में अपने मीनव्रत को भगकर मच्छे अर्थ में मुक्ति का अदम्यवचन क्यों नहीं करते? देगिमें, म्बग्दपुगण में कुछ लोगों ने अनीचित्य का ध्यान न करकर कामोत्पत्, रेवाधर, मह्यादिगण्ड आदि का निर्माण कर मानस-मरोवर से गिहल द्वीप तक के देशों का वर्णन किया है। इसी प्रकार आज भी उन विदेशीय विद्वानों के समान बटोर तपस्वियों एवं लम्बे प्रकाश के भयानक कष्टों की स्वीकार कर म्बुवीर्षद से अर्धशिया तक, अन्ध पर्वत से प्रगान महाभाष्य तक, एक सुमेरुपर्वत से बडवानस मय के देशों का प्णान संघट कर मग्धन म्बुग्धग का वर्णन क्यों नहीं करते?

आज भी आग्नेय, मत्स्य, वायु, पृथ आदि पुराणों से समान, संसुम, सामरीय, एवं बानमार्गिक पुराणों का वर्णन क्यों नहीं करते? केवल पिष्ट-लेपण करनेवाले कमजता. प्रमाण एवं पंजाब के म्बुहृन् विदर्शविद्यालय म्ब में प्रकाशित बृहत्संहिता-मोप का म्बुहृन् या हिन्दी अनुवाद क्या नहीं करते? आपके बी० ए०, एम् ए०. धावाय, उपाध्याय, महामहोपाध्याय आदि उपाध्यायारी विद्वान् जगदीशचन्द्रबोस एवं प्रफुन्धरगाम आदि सामुनिक शक्तियों के समान उनके मार्ग का अनुकरण करते हुए नवीन आविष्कारों की सुष्टि क्यों नहीं करते? केवल पलायन घर ही नहीं, प्रपुग मया, मीमात्ररी, नर्मदा आदि

सभी पवित्र नदियों के सट पर तथा कार्पा ह्रद्दाम, आदि पवित्र नगरों में; प्रागकालीन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि विश्वविद्यालयों के आदर्शपर. केम्ब्रिज, आक्सफोर्ड, बर्लिन एवं पेरिस विश्वविद्यालयों के समवस्था ऋषिकुल या आचार्यकुल क्यों नहीं खोले जाते, जो ऋषियों के समान तत्त्वदर्शी विद्वान् कुलपतियों, दस-दस सहस्र छात्रों एवं गार्गी, आम्भृणी जैसी विदुषी महिलाओं से संस्कृत हों ?

वेद हैं कि भारतमाता के मुख पर अपने ही अज्ञान-आलस्य आदि से लगी हुई दुर्यंत-कलंक-कान्निष्ठा की धोने में आप समर्थ नहीं हैं। दुर्भिक्ष, दारिद्र्यरूपी प्रत्यक्ष-नरक में गिरी हुई जनता पर आपको तनिक भी कष्टा नहीं है। विदेशी भाषाओं के विरोध द्वारा आपका स्वदेश-प्रेम अग्नित नहीं हो रहा है। आप धर्मध्वजी बनते हुए भी धर्म की रक्षा करने में सर्वथा अनमर्थ हैं।

धार्मिक युग के विदेशीय भाषा-प्रवीण, नवीन मत-प्रवर्तक, धनसरवादी, पैदू, एवं केवल जीविका-लोभुग प्रायः दस भाषा के विरुद्ध कहा करते हैं—“भाई, इस संस्कृत भाषा के पढ़ने में क्या लाभ है ? इसके द्वारा अदालतों में पूस और भासिक बैतन के साथ पेशकारी या मोहूरिरी भी तो नहीं मिल सकती, न प्रतिदिन हजारों रुपया कमाने योग्य वकील या बैरिस्टर का पद ही प्राप्त होता है, न यह भाषा मोटर-कारों में घूमने योग्य दासन-सभा का सदस्य-पद ही प्रदान कर सकती है और न रेल-गाड़ियों में अँगरेजी वायुओं के समान संस्कृत पण्डित का रोब ही जमता है। कम्बोड, कांगज आदि की अभिनय सभ्यता से रहित, पानी, मिट्टी, स्नान आदि अनेक प्रायश्चित्तों से भरी हुई मृतप्राय भाषा से क्या लाभ है। मरने दो इसे। हिन्दी, बँगला आदि प्रान्तीय भाषाओं द्वारा विविध ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया जा सकता है। व्याख्यान आदि देने के लिए अँगरेजी भाषा ही ही और उनके द्वारा प्रचुर मात्रा में धनार्जन भी किया जा सकता है।” इत्यादि

उन स्थूलबुद्धि महादमों से मैं कहता हूँ —“भाई ! आप किन्ता धन कमा रहे हो ? घर और खेत बेचकर, तीस रुपये प्रतिमान (आजकल सौ) व्यय करके एवं शरीर में ज्वर, मन में नाँब और बाणी में कुछ नट्टु शब्दों को प्राप्त करके यदि आपने मे प्रतिशत एक न किती प्रकार झण्डी दिमाने (गाड़ें) या खुशामदी दास (बलक) की नौकरी प्राप्त कर ही ली तो उससे क्या ? सभी वकील और बैरिस्टर रामबिहारी घोष के समान दस हजार रोज कमानेवाले नहीं होते। अधिकांश वकील फटे-पुराने कपड़ों में कचहरियों के आम-पास पेड़ों के नीचे मक्खियाँ मारते देखे जाते हैं ? जो वकील कुछ कमाते भी हैं, वे अपने देशवासियों को ही नोचते हैं। ये दुर्भिक्ष-दारिद्र्य-पीड़ित किगानों को वस्त करके, हजारों रुपये मुकदमेबाजी में व्यय कराकर, मादपोंके ही जीवन को नरक बना देते हैं। बी० ए०, एम० ए० पास करके तथा मुम्बिक या सदरमाला बनकर धन कमाने की आशा छोड़ो। देश के क्यावाचक आदि केवल हरि-कीर्तन द्राग या क्या मुनाकर जितना धन और सुख प्राप्त करते हैं, मल्प व्यय में

जनता का जितना मनोविनोद करते हैं और धर्म-शिक्षा द्वारा भाइयों का जितना उपकार करते हैं, वह सब नी० ए० या एम्० ए० के लिए स्वप्न भी मैं दुर्लभ हूँ। आज भी प्राचीनप्रणाली के बैद्य, चरक एवं वाङ्मंथर की चिकित्सा द्वारा लाखों रुपये कमाते हैं। ये होमियोपैथी, ऐलोपैथी या जलचिकित्सा आदि के लिए असाध्य जलोदर जैसे रोग, जोक, फापरेशन आदि के बिना ही मिली और चीनी मिलें कारों से दूर करने की क्षमता रखते हैं।

दूसरे दिन के लिए जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं रहती ऐसे सत्तू खाकर ती बर्ष तक अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करनेवाले उन प्राचीन-ग्रामीण पण्डितों को देखिए जो सत्तर वर्ष की अवस्था तक चरमा धारण नहीं करते। वे जैसे सुखी और स्वस्थ रहते हैं, तथा उनके समान बारह बर्ष की अवस्था में ही रातदिन चरमा नगानेवाले और चालीस बर्ष की अन्तिम धायु प्राप्त करनेवाले और विविध हानिकारक पेय और खाद्य का उपयोग करने वाले आजके वृद्ध-युवक सुख प्राप्त कर सकते हैं?

इस विषय पर अधिक विचार की आवश्यकता नहीं। संस्कृत भाषा को पढ़कर शिल्प कला आदि विद्याओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए और व्यापार-वाणिज्य शिक्षण-शादि में देशों को सनाय कीजिए। नौकरियाँ सुलभ नहीं हैं। उनके लिए स्थान परिमित है। फिर दूसरों का मुँह निहारने की रथा आवश्यकता है?

पाश्चात्य विद्वान्, अँगरेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं के संस्कार के लिए जिस प्रकार रोमन, ग्रीक, लैटिन एवं संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। इन मूल भाषाओं के अध्ययन के बिना वैज्ञानिक एवं दार्शनिक शब्दों का संग्रह असम्भव है। भाषा भी इसी प्रकार प्रयत्न कीजिए। जीविका के लिए अँगरेजी भाषा का अध्ययन कीजिए; किन्तु जीविका-जन के व्याज में पर-द्वार बैठने के लिए अंग्र अनावश्यक विषयों का अनुवाद करने के लिए या मुकबमेवानी कराकर देश का नाश करने के लिए इंग्लिश भाषा का अध्ययन न कीजिए।

मरल भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि की शिक्षा भले ही प्रान्तीय भाषाओं में हो; किन्तु उसके साथ ही व्यापहारिक ज्ञान के अतिरिक्त गम्भीर दर्शन, श्रुतिप, गणित, आयुर्वेद आदि के लिए देशव्यापी अग्रान्तीय पारिभाषिक शब्दों की तथा सावर्द्धमिक ग्रन्थों की भी आवश्यकता है, जो संस्कृत भाषा के द्वारा पूर्ण की जा सकती है।

जिस प्रकार देश में आज यूनानी और अँगरेजी चिकित्सापद्धति के साथ उदार आयुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली भी चल रही हैं, उसी प्रकार प्राचीन कला-कीर्तन-प्रणाली का प्रचलन भी तबतक न होगा जबतक अनुवाद द्वारा उन-उन विषयों के ग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद न होगा। मन्वृत के चरम आदिग्रन्थ आज प्रान्तीय भाषाओं में अनूदित होकर अधुना रूप में चल रहे हैं। वैज्ञानिक-ग्रन्थिभाषाओं की एकता भी देश भर में संस्कृत-मूल्य होने में ही सम्पन्न हो सकती है; क्योंकि मन्वृत भाषा ही एकमात्र सब प्रान्तीय

में एक रूप में विद्यमान है। एक प्रान्तीय भाषा के वैज्ञानिक निबन्ध या विज्ञान-कोष दूसरी प्रान्तीय भाषा में उपयोगी नहीं हो सकते। न उसमें उतना गाम्भीर्य ही हो सकता है कि वे मध्यकालीन भ्रमों को दूर कर सकें। यदि पूछा जाय कि भारत में गणित विद्या कितनी है, तो मिडिल क्लास की गणित पुस्तक को दिखाने से काम न चलेगा, 'सिद्धान्तशिरोमणि' की शरण में जाना पड़ेगा। यदि आज उस 'सिद्धान्तशिरोमणि' को भी नवीन गणित-पद्धतियों द्वारा समृद्ध नहीं किया जाता तो उसमें समस्त प्राधुनिक गणित के भ्रमों से विदेशीयों के सम्मूल हास्यास्पद बनना पड़ेगा।

इसलिए इन सब विषयों पर भली-भाँति विचार करने के साथ प्राचीन संहिताओं, ग्रन्थों आदि का प्राग्ल-भाषा में अनुवाद करने के विचार को छोड़कर विविध भाषा-विद्यारथ विद्वानों को नवीन संहिताओं का भी निर्माण करना चाहिए। धनपतियों को विविध दुर्व्यसनों का परित्याग करके कुलपतियों के आश्रमों की स्थापना करनी चाहिए। सभीसम्प्रदाय वालों की मतभेद की धरसिकता का परित्याग करके छात्रों के लिए उपयुक्त धर्मसत्र बनाने चाहिए।

ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से और शूद्र जन्म से ज्येष्ठ होता है। इसलिए शूद्रता चाहनेवाले, शोक से संकुचित होने की भावना का त्याग करके, भारतीय विद्वानों को केवल जन्म का अभिमान छोड़कर ज्ञान, धन एवं बल की प्राप्ति के लिए प्रतिनगर एवं प्रतिग्राम में धर्मसत्रों की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय जनता में भी ज्ञान, धन और बल का प्रचार करते हुए स्वार्थ और परार्थ दोनों के साधन रूप परमार्थ की प्राप्ति के लिए उद्यत होकर दुर्भिक्ष दारिद्र्य एवं महामारी रूप प्रथमश नरक से भारतभूमि का उद्धार करना चाहिए। देश के समान विदेशों में भी संस्कृत भाषा की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे के पुत्रों से परिरक्षित जलनी की अपने पुत्रों द्वारा उपेक्षा होना सर्वथा अनुचित है। विद्वानों के लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

विगत ३ अंग्रेजों को संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् हिन्दी-प्रेमी महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा, एम्० ए० का देहान्त हो गया। पण्डित जी इधर बहुत दिनों से रग्ण हो रहे थे और प्राकृतिक निदान में विश्वास रखने एवं कुछ हठी होने के कारण इन्होंने अपनी चिकित्सा की ओर ध्यान न दिया। इससे दिन-दिन इनकी तबीयत खराब होती गई और अन्त में इस महाविद्वान् का निर्वाण हो गया।

स्वर्गीय पण्डितजी की रचना भारत के प्रथम श्रेणी के विद्वानों में की जाती है। यह बहुत बड़े स्वतन्त्र विचारक, धुरंधर दार्शनिक और सरल पुरुष थे। संस्कृत के अच्छे पण्डित तो भारत में और भी हैं; पर ऐसे गंभीर विचारक और ऐसे निर्भीक विद्वान् शायद ही मिलेंगे। शर्माजी देशी भाषा द्वारा शिक्षा देने के पूर्ण पक्षपाती और वर्तमान शिक्षा-क्रम के एक खरे समालोचक थे। यह बहुत दिनों तक काशी, पटना तथा फलकता विश्वविद्यालयों में अध्यापक और प्राचार्य रहे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। 'यूरोपीय-दर्शन' (हिन्दी) काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ है। 'परमार्थ-दर्शन' और 'भारतीयभित्तुत्तम्' को १९१२ में पण्डित जी ने स्वयं प्रकाशित किया था। 'परमार्थ-दर्शन' के प्रकाशन से बड़ी हलचल मची थी। बहुतेरे विद्वान् तो इसे सतत दर्शन कहने लगे थे। 'समुक्तकर्णामृत' का सम्पादन करके इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी से छपवाया था। अयोध के शिलालेखों का संग्रह करके उनका प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद किया था। इधर पण्डित जी तीन-चार अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना में लगे थे। संस्कृत में एक विशद कोश का अभाव इन्हें बहुत खटकता था। इसलिए धन तक उपलब्ध सब कोशों से बड़े एक संस्कृत कोश की रचना आप कर रहे थे। इसमें शब्दों को पद्यबद्ध रखते हुए आधुनिक रीति से वर्णानुक्रम और पाद-टिप्पणी की भी योजना थी। कोश का प्रणयन एक आदमी का काम न था, फिर भी इन्होंने अकेले ही उसे गिराहने की प्रतिज्ञा की थी और इसके लिए दस साल का समय निश्चित किया था। सात साल बीत चुके थे और प्रायः दो तिहाई काम हो गया था। लोगों का अनुमान है कि पूरा होने पर इस कोश के सर्वाधिकार के लिए सहज की एक लाख मिल सकता है।

संस्कृत और अंगरेजी का गंभीर विद्वान् होते हुए भी पण्डित जी को हिन्दी से बड़ा अनुराग था और हिन्दी-भाषी जनता ने जबसपुर-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति चुनकर इनके इस हिन्दी-प्रेम का आदर भी किया था।

यह बड़े ही क्रान्तिवादी सुधारक थे, और १९११ में ही अखिल-भारतीय-समाज-सुधार-सम्मेलन के सभापति चुने गये थे। पण्डित-पुत्रारिषों की बड़ी हँसी उड़ाया करते थे।

गंभीर विद्वान्-होकर श्री उच्चकोटि के हास्य के बड़े सुन्दर लेखक थे और 'स्वामी मुद्गरानन्द' की रचनाएँ इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती हैं। पण्डित जी की मृत्यु से संस्कृत-साहित्याकाश का एक उज्ज्वल नक्षत्र, राष्ट्र-भाषा हिन्दी का एक सेवक और एक गंभीर विचारक भारत से उठ गया। ऐसे अवसर पर हम पण्डित जी के दुःखी परिवार के साथ हार्दिक-समवेदना प्रकट करते हैं।

—'स्यागभूमि', पंजाब ; संवत् १९८६ ।
(वर्ष २ ; खण्ड २ ; अंश २ ; पूर्णांश-२०)

५

'सुधा' के पाठकों को यह जानकर अत्यंत दुःख हुआ कि ३ मार्च, सन् १९२६ ई० की साहित्याचार्य पं० रामावतार शर्मा, एम० ए० का देहान्त हो गया। शर्मा जी हिन्दी, संस्कृत और अंगरेजी-साहित्य के घुरन्धर विद्वान् थे। पाश्चात्य एवं प्राच्य दर्शनों में आपकी असाधारण पहुँच थी। आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हो चुके थे, तथा 'सुधा' के कृपालु लेखकों में थे।

शर्माजी का जन्म बिहार-प्रान्त के सारन जिले में, ६ मार्च, सन् १८७७ ई० में, एक साधारण परिवार में, हुआ था। आपके पिता पं० देवनारायण पांडेय कृपा बाप कर अपने परिवार का निर्वाह करते थे। शर्माजी अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे। आपकी बाल्यावस्था में ही आपके पिता का देहांत हो गया। इससे अध्ययन का सहारा ही टूट गया। इस समय तक शर्माजी केवल 'सधुकीमुदी' और 'रघुवंश' ही पढ़ सके थे। परन्तु शर्माजी की रुचि अध्ययन की ओर थी। आप बड़े प्रतिभाशाली भी थे। आपने सारी कठिनाइयों का सामना कर काशी में अध्ययन आरंभ किया। वहाँ से बड़े नाम के साथ बरीन्स कॉलेज से साहित्याचार्य परीक्षा पास की। साहित्याचार्य परीक्षा के बाद आपने तीन सत्रों में ब्वाकरन-परीक्षा भी दी। पर इसे पूरा नहीं कर सके। अध्ययन-काल से ही शर्माजी में एक विशेष विचित्रता थी—बहु विचित्रता, जो प्रायः महान् पुष्टियों में दुम्मा करती है। प्रसंग-बन्ध इस स्थान पर एक बात की चर्चा करना अनुचित न होगा। जिस समय आप बरीन्स कॉलेज में संस्कृत पढ़ते थे, उस समय उसके प्रिंसिपल डॉक्टर वेनिम साहब थे। स्वर्गीय डॉक्टर साहब आपकी प्रतिभा के वायस थे। उन्होंने शर्माजी से संस्कृत के साथ ही अंगरेजी पढ़ने का भी अनुरोध किया। शर्माजी को छात्रवृत्ति मिलती थी। डाक्टर वेनिम ने उस छात्रवृत्ति को इसी शर्त पर बड़ा देने का भी यत्न दिया; परंतु शर्माजी किसी अध्यापक के द्वारा अंगरेजी पढ़ने को तैयार न हुए। कारण, आपकी दृष्टि में सभी अंगरेजी पढ़ानेवाले अध्यापक भ्रष्ट प्रतीत होते थे। संस्कृत-परीक्षा समाप्त

परके आप स्वयं अँगरेजी पढ़ने लगे, और, एंड्रेंस ने लेकर एम० ए० परीक्षा तक बड़ी योग्यता से पास की।

अध्ययन समाप्त करने के बाद बिहार-प्रांत के सुप्रसिद्ध पटना-कॉलेज में, मसूत के प्रोफेसर प० बन्हैयालाल दाम्नी की मृत्यु के कारण, मसूत-प्रोफेसर की जगह गाली हुई। शर्माजी ने उस पद के लिए दख्खास्त दी। दख्खास्त स्वीकृत हो गई। परंतु कॉलेज के अधिकारियों ने शर्माजी को प्रोविंशियल सर्विस (Provincial service) पर वेतन देना स्वीकार नहीं किया। इस पर शर्माजी ने उक्त कॉलेज में रहना अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा, और शीघ्र ही वहाँ से त्यागपत्र देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में लेक्चरर (Lecturer) होकर चले गये। उनके कलकत्ता चले जाने पर पटना कॉलेज के अधिकारियों ने उनके समान योग्यता के व्यक्ति को खोजने का मिशनोंड परिश्रम किया, परंतु वे अपने इस प्रयत्न में सफल न हो सके। अंत में अखण्ड होकर पटना-कॉलेज के अधिकारियों ने शर्माजी की मुहर्माणा वेतन दिया, और बहुत आदर के साथ पुनः आपस बुला दिया। इस स्थान पर यह बात लिख देना आवश्यक है कि शर्माजी बहुत मरिचक-लेक्चरर मूर्ख हुए थे। आपका विषय वेदान्त था। अँगरेजी में आपका यह लेक्चर बड़ा ही मार्मिक और विद्वत्पूर्ण है।

पटना-कॉलेज की प्रोफेसरी के समय शर्माजी प्रसिद्ध रामचंद्र-प्रेमचंद्र परीक्षा में भी प्रविष्ट हुए थे। पर इस परीक्षा में बंगालियों के अतिरिक्त कभी किसी अन्य प्राचीन विद्वान् को पुरस्कार नहीं मिलता था। वास्तव, उन समय बंगालियों में बहुत अधिक गरीबी थी, और वे बंगालियों के अतिरिक्त किसी भारतवासी की उत्पत्ति में जनते थे। इस प्रकार, शर्माजी का पुरस्कार न पाना स्वाभाविक था। यह जानकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहना कि स्वयं बंगाली परीक्षक ने शर्माजी बहुत अधिक योग्य थे। पुरस्कार में बाधक होने के अभिप्राय में बंगाली परीक्षक ने अपनी कैंडिडेट में लिखा था—*The Style is too pedantic*, अर्थात् रचना-शैली में पाठिपदों का बहुत अधिक प्रदर्शन है।

शर्माजी के पाठ्यार्थ एवं प्राच्य दर्शन रथी विज्ञान ज्ञान का परिचय एवं पटना में मिलना है। अन्तपुर-नरेश को एक एम. ए. छात्रों की आवश्यकता हुई तबने प्राच्य-पाठ्यार्थ देने के दर्शन-पद्धतियों का सन्तुष्टता अध्ययन, मौखिक रूप से, किया हो। महाशय के निमंत्रण पर वेतन शर्माजी अन्तपुर गए और महाशय की ज्ञान-पिपासा को शांत किया। यह बात सभी जानते हैं कि आगरा में शर्माजी की टिकाना का प्राच्य एम. ए. पाठ्यार्थ दर्शनशास्त्र का विशेषण कोई भी भारतवासी नहीं है।

मानवीय जी ने हिन्दू-विश्वविद्यालय गोरखों पर शर्माजी को फोर्निशियट विभाग के प्रिंसिपल की हैसियत से बुलाया। कुछ वर्षों तक आप इस पद पर रहे; परंतु अंत में अपने पुराने पद पर पटना-कॉलेज चले गए, और अदभुत अंत समय तक चली रहे।

धर्माजी बड़े निर्भीक विचार के व्यक्ति थे। मजदारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने कभी अपना विचार-स्वातन्त्र्य नहीं खोया। आप सिप्टना एवं विनम्रता के अवतार थे, फिर भी आपको खुशामद में पूजा थी। आपने कभी किसी अधिकारी की खुशामद नहीं की। यही कारण था कि आपसे बहुतसे अयोग्य व्यक्ति आई० ई० एम० हो गए; परन्तु आप प्रविधान सभिम में ही पड़े रहे। धर्माजी में निर्भीकता के साथ ही एक और भी बड़ा गुण था। वह यह कि आप बड़े उच्च कीर्ति के समाज-सुधारक थे। आजकल के अधिकांश पेटू पंडितों की भांति आप सकीर्ण विचार नहीं रखते थे; प्रत्युत आपके सामाजिक विचार बड़े ही फलकारीयों। सर्वसाधारण को आपके विचारों का पता प्रथमतः तब लगा, जब मत् १६१० ई० में आप अमिल-भारतीय-समाज-सुधार-सम्मेलन के सभापति बने।

हिंदी में धर्माजी द्वारा लिखित कई विद्वत्पूर्ण पुस्तकें हैं। इधर आप वर्षों से संस्कृत में एक बृहद् चिन्तकोप मिल रहे थे। स्वेद है, वह कार्य अधूरा ही रह गया। मृत्यु के कुछ दिन पहले चिकित्सा के लिए आप काशी आए थे, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। भंत में पटना जाकर आपका देहान्त हुआ। धर्माजी के तीन भाई, तीन लड़के और सात लड़कियाँ हैं। हम परमान्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह धर्माजी की स्वर्गीय आत्मा की शानि प्रदान करे, एवं उनके संतान परिवार को इस विपत्तिकाल में धैर्य बँधाये।

‘सुधा’, अप्रैल, १९२६ ई० (१९८६ वि०)।

(खंड, पृष्ठ २; अंक २-३; पूर्णसंख्या २१)

६

संक्षिप्त जीवनी

‘पण्डित रामानंदार शर्मा का जन्म’ विक्रम संवत् १६३४ में, छपरा में हुआ था। जन सुहृदों के २० खंड की पटना में आपका देहान्त हो गया।

आप मर्यादाहीन ब्राह्मण थे। आपके पिता पण्डित देवनागयण शर्मा भी संस्कृत के अच्छे विद्वान् और प्रेमी थे। अपने पुत्र रामानंदार को उन्होंने पाँच वर्ष की अवस्था में ही, पढ़ाना आरम्भ कर दिया। उसी समय से बालक की कुशाग्र बुद्धि का परिचय मिलने लग गया। गहन विषयों को भी आप झटपट ग्रहण कर लिया करते थे। बारहवें वर्ष में आप ने संस्कृत की प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। संस्कृत के साथ ही आप अंगरेजी भी पढ़ने लगे। दोनों और की परीक्षाएँ समसमान उत्तीर्ण होकर आप छात्रवृत्तियाँ लेने लगे। आप दृष्टेय्य पास कर चुके थे और अवस्था २० वर्ष की थी जब आपके पूज्य पिताजी का देहान्त हो गया।

इसके बाद से आपकी आर्थिक अवस्था बिगड़ गई। विधवा माता ने अपने गहने बेचकर पुत्र को पढ़ाया। काशी के भवनामय्य विद्वान् स्वर्गवामी महामहोपाध्याय रंगानंद

शास्त्री तैलंग, श्री० भाई० ई० महोदय के पास पढ़कर आपने साहित्याचार्य की परीक्षा पास की। गंगाधर शास्त्री स्वयं बड़े ही बुद्धिमान् पुरुष थे, स्वभावतः शर्माजी की कुशाग्रबुद्धि से आप बहुत प्रसन्न रहा करते थे। इधर आपने एम्० ए० की परीक्षा भी पास की। अनन्तर काशी के हिन्दू कॉलेज में कुछ दिन अध्यापक का काम कर आप २६ वर्ष की अवस्था में पटना कॉलेज के संस्कृताध्यापक नियुक्त हुए। सबसे गृह्य के समय तक आप उसी पद पर रहे, बीच में केवल २-३ वर्ष हिन्दू विद्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के प्रधान का काम किया।

आपने हिन्दी में कई पुस्तकें लिखी हैं। इधर वर्षों से संस्कृत में बृहत् विद्वकीप लिख रहे थे। खेद है कि वह कार्य अधूरा ही रह गया। गृह्य के कुछ पहले चिकित्सा के लिए काशी आये थे; पर कुछ लाभ नहीं हुआ। अन्त में पटना जाकर देहान्त हो गया। आपके तीन भाई, तीन लड़के और सात लड़कियाँ हैं।”

दैनिक 'आज', काशी; त्तर चंद्र; संवत् १९८५; (६-४-१९२६)

६ वंशाख, संवत् १९८६, तदनुसार २२ अप्रैल, सन् १९२६ ईसवी के दैनिक 'आज' में पण्डित रामायतार शर्मा के देहावसान पर शोकसभा का निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ है :—

शोकसभा

“कल शाम की टाउन हॉल में पण्डित रामायतार शर्मा के देहान्त पर शोक प्रकट करने के लिए सार्वजनिक सभा हुई। सभापति का आसन श्री-भगवानदास जी ने ग्रहण किया था। महामहोपाध्याय पण्डित देवीप्रसाद शुक्ल और महामहोपाध्याय-पण्डित मुरलीधर भी उपस्थित थे। सर्वश्री देवीप्रसाद शुक्ल, श्री प्रकाश, केशव शास्त्री, केदारनाथ शर्मा, गोपाल शास्त्री आदि के शोकसूचक भाषण हुए। निश्चय हुआ कि पण्डित रामायतार जी के स्मारक में पुस्तकालय खोला जाय।”

—o—

“दैनिक 'आज', काशी के २२ चंद्र, संवत् १९८५ तदनुसार ६ अप्रैल, सन् १९२६ ई० के अंक में महामहोपाध्याय रामायतार शर्मा, शीर्षक निम्नलिखित टिप्पणी प्रकाशित हुई है :—

“लिखते हृदय विदीर्ण होता है कि संस्कृत के भारतप्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पण्डित रामायतार शर्मा, एम्० ए०, साहित्याचार्य महोदय का देहान्त यत्त गुस्वार की पटना में ही गया। आपके जैसे विद्वान् और स्वतन्त्र विचारक संस्कृतज्ञ का केवल ५२ वर्ष की अवस्था में इस लोक से उठ जाना समस्त भारत के दुर्भाग्य का परिचायक है। संस्कृत का एसा गम्भीर विद्वान् और ऐसा स्वतन्त्र बुद्धि का मनुष्य हमने दूसरा नहीं देखा। शर्माजी के मर्तों से कोई सहमत हो या न हो, उनके कर्तों के सामने सर झुका देना ही पड़ता था। संस्कृत के विद्वान् होकर भी आपकी मातृभाषा हिन्दी से, अन्य पण्डितों की

तरह, घृणा नहीं-थी। आप हिन्दी के सुलेखक थे और साहित्य-सम्मेलन में भी अनेक वार सम्मिलित हुए थे। आपके विचार उत्तमिणी और संस्कृत थे। पुरानी मन्दगी को भी तीर्थ मानना आपको पसन्द नहीं था। आपमें एक और विशेषता यह थी कि जहाँ यहाँ के अनेकानेक पण्डितों ने युरोपियनों को संस्कृत तथा शास्त्र पढ़ाकर संस्कृत ग्रन्थों का अँगरेजी में भाषान्तर करने में उनकी सहायता कर तथा स्वयं भी अँगरेजी में अनुवाद और टीकात्मक ग्रन्थ लिख कर उनसे नाम और धन कमाया, वहाँ पण्डित रामावतार शर्मा अँगरेजी के ज्ञान-भण्डार को संस्कृतज्ञों के लिए सुलभ करने का प्रयत्न आमरण करते रहे। यह उज्ज्वल देशभक्ति उनकी अमरकृति का कारण होगी। इस अवसर पर हम उनके कुटुम्बियों के साथ आन्तरिक शमयेदना प्रकट करते हैं। आपके-से स्वतन्त्र विचार और उत्तम चरित्र के पुरुष आत्मवल से ही दान्तिलाभ करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करना ही स्वर्ग है।”

दैनिक 'आज' रविवार सौर २४ चैत्र, सवत् १९८५ वि० (७-४-२६) के छठे पृष्ठ पर काशी-स्तम्भ में निम्नलिखित भ्रम-संशोधन प्रकाशित हुआ है।

भ्रम-संशोधन

“२३ चैत्र के 'आज' में पण्डित रामावतार शर्मा के देहान्त पर जो टिप्पणी और परिचय छपे हैं, उन दोनों में भूल से उनके मरने का दिन शुक्रवार २९ चैत्र हो गया है। असल में उनका देहान्त बुधवार २० चैत्र को हुआ।”